

مَا يَكُونُ إِلَّا نَجْمًا يُنْجَىٰ وَمَا يَكُونُ إِلَّا نَجْمًا يُنْجَىٰ
 وَمَا يَكُونُ إِلَّا نَجْمًا يُنْجَىٰ

مسئلہ سود

اور

مسلمانوں کا قتل

1987

یعنی

تجارتی، صنعتی، اقتصادی، اور کاروباری کامیابی کا راز اور مسلمان کے
 تباہی و بربادی کے گروہ پائے نکالنے کی تدبیر

مدونہ

طفیل احمد (علیگ) متوطن منگلور ضلع سہارن پور وادھال ولایت منزل ٹی گٹھ

نظامی پریس بایوں میں چھپا

(نظام الدین مین پشرا)

بار اول

گزارش

صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جس سرعت کے ساتھ قعر مذلت میں گر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انھیں اس حالت سے نکالنے کے لیے تمام امکانی تدابیر عمل میں لائی جا رہی ہیں مگر کوئی بہتری کی صورت نہیں نکلتی۔ اس خوفناک حالت سے متاثر ہو کر میں نے اس سالہ میں مسئلہ سود پر جس کے حل ہونے پر میرے نزدیک مسلمانوں کی قومی زندگی کا مدار ہے بخت ہوا اس مضمون پر پہلی کتاب نہیں ہو بلکہ متعدد کتابیں اس بارہ میں شائع ہوئی ہیں جن میں سے چند مجھے دستیاب ہو سکی ہیں اور ان سے مجھے اس رسالہ کے مرتب کرنے میں مدد ملی ہو۔ اور ایسے میں ان کے مصنفین کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ ان کتابوں کی فہرست مع مضل تہوں کے ذیل میں درج کی جاتی ہے تاکہ جو صحاب اس مسئلہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا پسند کریں اور ان خیالات کی اشاعت کرنا چاہیں وہ انھیں منگوا سکیں۔ اگرچہ خیال یہ ہو کہ ان میں سے بعض کا ملنا دشوار ہو گا۔ اسی کے ساتھ میری یہ استدعا ہو کہ اگر کسی صاحب کو اس مضمون کا کوئی اور رسالہ معلوم ہو تو اس کے پتے سے ازراہ کرم مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اگر ممکن ہو تو اس سلسلہ کی کتابوں کی اشاعت کی کوشش کی جائے اور تجارت و کاروبار کے لٹریچر کو مسلمانوں میں شائع کیا جائے۔ سیر دست اس رسالہ کی ایک ہزار کاپیاں طبع ہوئی ہیں اگر صحاب کی خدمت میں اس کتاب کی جلدیں ہدایتہ ارسال ہو گئی اور جس قدر فروخت ہو سکیں گی ان کی قیمت سے آئندہ اشاعت کا سلسلہ جاری کر نیکی کوشش کی جائے گی۔

رسالہ ہذا کے متعلق اگر کوئی صاحب مخالفانہ یا موافقانہ خیالات کا اظہار فرمائیں تو ازراہ کرم

فہرست مضامین

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۱۲	۱۲	۱	۱
۱۳	۱۵	باب اول سود کی دنیوی تاریخ	۱
۱۵	۱۶	فصل اول - زمین	۱
	۱۷	مختلف اقوام میں سود غوری کی مانعت	۲
	۱۸	ارسطو کا قول	۳
	۱۹	امشیاء کا کرایہ	۴
	۲۰	سود جاری ہونے کی وجہ	۵
	۲۱	بڑی حیرت حکومت میں تھی	۶
	۲۲	انگلستان میں سود کی مانعت	۷
	۲۳	فصل دوم - محنت	۸
	۲۴	صنعت و حرفت	۸
	۲۵	فصل سوم - سرمایہ	۹
	۲۶	بنک کی ابتدا	۹
	۲۷	بنک کا اثر شرع سود پر	۱۰
	۲۸	قانون سود کی ترمیم کا مسودہ	۱۱
	۲۹	ربوا اور ربح میں فرق	۱۲
	۳۰	سرمایہ خون حیات ہے	۱۳
	۳۱	دولت اور اصل کا فرق	۱۲
	۳۲	بنک ذریعہ تجارت	۱۳
	۳۳	بیمہ	۱۵
	۳۴	باب دوم	۱۶
	۳۵	سود کی مذہبی تاریخ	۱۷
	۳۶	مذہب یہودی میں سود	۱۸
	۳۷	مذہب یہودی میں سود	۱۹
	۳۸	مذہب عیسوی میں سود	۲۰
	۳۹	باب سوم	۲۱
	۴۰	مذہب اسلام میں سود	۲۲
	۴۱	فصل اول - ربا النسیہ	۲۳
	۴۲	ربا بالجاہلیت	۲۴
	۴۳	مبین منافع پر مضاربیت کا جواز	۲۵
	۴۴	تجارتی سود کا جواز قرآن شریف سے	۲۶
	۴۵	آیہ تجارتی سود کی تشریح	۲۷
	۴۶	دیگر آیات ربوا پر نظر	۲۸
	۴۷	بنک وغیرہ سے استفادہ	۲۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳	صنعت و حرفت	۳۸	۳۱ انفرادی داد و ستد
۵۴	تجارت	۳۹	۳۲ فصل دوم۔ رب الفاضل
۵۸	ملازمت	۴۰	۳۳ تعریف رب الفاضل میں اختلافات
	فصل دوم	۴۱	۳۴ رب الفاضل کی حرمت کی وجہ
	مجوزہ علاقہ جات کی ناکامی	۴۲	۳۵ بیڈہ کی نسبت شاہ عبدالعزیز صاحب
۶۰	تعلیم	۴۳	۳۶ کا فتویٰ
۶۳	مذہب	۴۴	۳۷ چاندی وغیرہ کی خرید و فروخت کا جواز
۶۹	اصلاح تمدن	۴۵	۳۸ فصل سوم۔ ربوانی دار الحرب
۷۱	موجودہ مایوسانہ حالت	۴۶	۳۹ رب کی تنہا ناجائز صورت
	فصل سوم۔ تدابیر	۴۷	۴۰ دار الحرب کی تعریف
۸۱	افلاس کی دلیل سے نکلنا	۴۸	۴۱ ہندوستان میں رب کے جواز کی نسبت
۸۶	۱۔ ترویج سود کی انجمن قائم کرنا	۴۹	۴۲ شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ
۸۷	۲۔ طلباء کو کفایت شماری پر انعامات دینا	۵۰	۴۳ دار الحرب میں جواز رب کی مصلحت
۸۸	۳۔ مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم کرنا	۵۱	۴۴ زمانہ سرائیت کی بلا کر ایہ اشیاء
۸۹	۴۔ دستکاری کی تسلیم دینا		باب چہارم
۹۰	۵۔ ناکام طلباء کو تجارت کی ترغیب دینا		مسلمانوں کا مستقبل
	خاتمہ		۴۵ قرضداری کے کچھ اعداد
			فصل اول
			مختلف پیشوں میں مسلمانوں کا محط
			۴۶ زمینداری و کاشتکاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تہذیب

مسلمانوں میں سود کا مسئلہ ابتداء اسلام سے غیر منفصل رہا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا خُرجْ رَعُولُ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ مِنَ الدِّنِّایَا وَمَا سَأَلْنَاكَ عَنِ الرِّبَا یعنی آنحضرت صلعم انتقال فرما گئے۔ اور ہم نے اُن سے ربوہ کے معنی نہ پوچھے۔ ربوہ کے معنی نہ پوچھ سکتے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حرمت ربوہ کی آیت کے نزول کے بعد صرف نو دن آنحضرتؐ زندہ رہے۔ اس امر کو سطلانی نے ابن جریرؒ سے نقل کیا ہے۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد سے ربوہ کے مسئلہ میں مختلف اوقات میں تحقیق و تدقیق ہوتی رہی۔ مگر کسی امر پر اجماع نہ ہو سکا لیکن اجماع نہ ہونے سے پہلے زمانہ میں کوئی حج بھی محسوس نہ ہوتا تھا کیونکہ قومی سلطنت ہونے سے مسلمانوں کیلئے معاش کی راہیں کھلی تھیں۔ اور وہ روپیہ کو سود پر چلانے پر مجبور نہ تھے۔ مگر ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد جب ملک میں تجارت اور روپیہ کی داد و ستد کا دور دورہ ہوا تو جدید حالات سے متاثر ہو کر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اس مسئلہ کی طرف توجہ فرمائی اور خاص صورتوں میں جواز ربوہ کے فتوے دے۔ مگر ایک دو فتوے مسلمانوں کے صدیوں کے پرانے طرز عمل کو کیا بدل سکتے تھے انھوں نے اسراف کے طریقوں اور سودی قرضہ لینے کے عادات کو بدستور قائم رکھا جس سے اُن کی منطقی بڑھتی گئی۔ اس حالت کو دیکھ کر مولوی محمد انشا اللہ تعالیٰ

مانک اخبار وطن لاہور نے قومی تجارت کو فروغ دینے اور سود و ربا کے مسئلہ کو صاف کرنے کے لیے ۱۹۱۷ء میں دامن میں مضامین ۱۲ ایک سلسلہ شائع کیا۔ اس کے بعد زمینداروں کی حدود رجا بادی دیکھ کر سلسلہ ۱۹۱۸ء میں جناب مولوی محمد حسن صاحب متوطن بہین ضلع بہلم نے ایک رسالہ بنام روض الرئی فی حقیقۃ الربا شائع کیا اور اسی سال مسئلہ سود پر ملّا مصر کے کچھروں کا ترجمہ مولوی محمد زبیر صاحب نے لاہور سے شائع کیا۔ ان کے علاوہ اور صحاب نے بھی متعدد رسالے اس مضمون پر شائع کیے مگر اتنی کوششوں پر بھی سود کی کوئی ایسی صورت قرار نہ پائی جو مسلمانوں میں عام طور پر پیسہ بٹہ سمجھی جاتی ہو حتیٰ کہ تجار فی شہر اور ملک کے سود بھی اب تک مشتبہ نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔

آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **لَا تَبَايَعُوا فِیْ رِبَاٍ اَوْ فِیْ غَرَرٍ** یعنی یہ کہ لازم پکڑو تم تجارت کو اس لیے کہ اس میں ۱/۲ حصہ معاش کا ہو۔ اس حدیث پر تو فی طور پر اس زمانہ میں دنیا کی زندہ اور متمدن اقوام کا عمل جو جن کا سرمایہ نہ صرف اپنے ملکوں میں بلکہ دیگر ممالک میں تجارت اور کارخانوں میں لگا ہوا ہو حتیٰ کہ بعض سلطنتیں مثل امریکہ وغیرہ کے تجارت صنعت اور حرفت کے مقابلہ میں ملک گیری کو ترجیح سمجھتی ہیں۔ مگر جس قسم کی تجارت آج کل دنیا میں رائج ہو وہ چونکہ بغیر تجارتی سود کے چل نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمان بحیثیت قوم کے تجارت کے پیشے سے علاحدہ ہیں۔

مثلاً یہ کہ کسی ملک سے مال منگایا جائے تو مال منگانے والے کو مال کی روانگی کے وقت سے مال کی قیمت پر سود دینا پڑتا ہو۔ خواہ وہ مال مفتوں میں پہنچے یا مہینوں میں۔ اُس کے مقابلہ میں مسلمان جن لوگوں کو اُدھار مال دیتے ہیں ان سے وہ سود نہیں لے سکتے۔

دیگر یہ کہ تجارت پیشہ اشخاص جو لاکھوں روپیہ کا بیوہ ہار کرتے ہیں ان کا اپنے گھروں میں زیادہ روپیہ رکھنا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا اس لیے وہ بنکوں میں روپیہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو تاجر مسلمان نہیں ہیں وہ تو بینکوں سے زراعت کا سود خفیف منجھ پاتے ہیں مگر جو مسلمان تاجر ہیں وہ اپنا لاکھوں روپیہ بینکوں میں بلا سودی رکھتے ہیں اور جب خود انھیں روپیہ کی ضرورت ہوتی ہو

تو انھیں بینکوں سے سود پر قرض لیتے ہیں۔ ان طریقوں سے مسلمانوں کو تجارت میں قدم قدم پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے وہ تجارت کے شریف پیشے سے جس کو اختیار کرنے کی حدیث شریف میں ہدایت اور علماً خارج ہو گئے ہیں۔

زمینداری اور تجارت کے علاوہ آج کل صنعت و حرفت، کسب معاش کا عمدہ ذریعہ ہو مگر اس کا نفع بھی انھیں لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہو جو سرمایہ دار ہیں۔ اور سرمایہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہو جو روپیہ کا استعمال کر ایہ لینا جائز سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمان کارگیر اور صنایع اور دستکار چھترنی صدی سے کم نہ ہونگے۔ مگر سب جگہ ان کی حیثیت سرمایہ داروں کے غلاموں سے زیادہ نہیں۔ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تب تک انھیں قوت لایموت ملتا ہو جب بیمار یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خیرات پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ تندرستی کے زمانہ میں وہ روپیہ کمپس انداز کر کے کسی بنک میں رکھنا یا کسی کاروبار میں معین منافع پر لگانا جائز سمجھتے رہے۔ مسلمانوں کی اس غیر متحدن زندگی کا نتیجہ یہ ہو کہ قوم کا بڑا حصہ مفلسی، کمزوری، اور بیماری سے فنا ہو رہا ہو اور جو باقی ہو وہ سرمایہ نہ ہونے سے بچان ہو یہ سب اس وجہ سے ہو کہ عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سود کی کوئی صورت بھی جائز نہیں ہو۔

بعض مسلمانوں کا یہ قول ہو کہ قرآن شریف کی آیت دَاخِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کی رو سے سود کی حرمت قطعی ہو اور اس بارہ میں کسی تحقیق و تدقیق کی گنجائش نہیں ہو۔ یعنی یہ کہ حیطہ سے خداوند تعالیٰ نے قہریم کی بیع کو حلال کیا ہو یا قہریم کے ربوہ کو حرام کیا ہو مگر باوجود اہل بیت کے حکم کے شراب اور سوکری خرید و فروخت مسلمانوں میں ناجائز قرار دی گئی ہو جس کے معنی ہیں کہ بعض قسم کی بیع اس آیت کے حکم سے مستثنیٰ ہو پس کوئی وجہ نہیں کہ بعض قسم کا ربوہ بھی اسی طرح اس آیت کے حکم سے مستثنیٰ نہ ہو سکتا ہو اگر مستثنیٰ نہ ہو سکتا تو ایسے جلیل القدر علما جیسے کہ شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم نے بعض قسم کا ربوہ ناجائز قرار دینے کی برگزجرات نہ کرتے۔ بہر حال چونکہ سود کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے اس قدر

اہم ہو کہ اُس پر اس زمانہ میں اُن کی باعزت زندگی اور اُن کے قومی وجود کا انحصار ہو اس لیے اُسے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہو اور اول اس کی دنیوی تاریخ بیان کی جاتی ہو۔ سو وہ کارہ راست تعلق مال سے ہو اور مال کی قسمیں از روئے علم المعیشت کے پُرین محنت اور سرمایہ میں پس علی الترتیب ان تینوں اقسام کے اعتبار سے اس مسئلہ پر نظر کی جاتی ہو۔

باب اول

سود کی دنیوی تاریخ

فصل اول زمین

دنیا کے ابتدائی دور میں صرف زمین انسانوں کی بسر اوقات کا ذریعہ تھی زمین سے جو پھل اور غلہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا۔ یا مویشی جو چراگاہوں میں پرورش پاتے تھے وہ ہی انسان کے مال دجاؤ دتھے۔ جب ان چیزوں کے باہمی تبادلہ میں وقت محسوس ہونے لگی تو سکھ کی ایجاد ہوئی۔ اُس سادہ زندگی کے زمانہ میں جب کئی شخص کے پاس بسر اوقات کے لیے سامان کی قلت ہوتی تھی تو نیک دل اشخاص سے بغیر کسی معاوضہ کے اُسے اُدھار لے سکتا تھا اور وہ بغیر کسی زیادتی یا معاوضہ کے واپس کر دیا جاتا تھا۔ البتہ جو لوگ ان طریقوں سے نفع اٹھانا چاہتے تھے وہ واپسی کے وقت دیون سے زیادہ مفاد میں جنس یا سکھ لیتے تھے اور نہ صرف زیادہ طلب کرنے پر اکتفا کرتے تھے بلکہ ایک مدت معین میں اگر ان واپس نہ ہوتا تو دو گنے اور اس کے بعد چو گنے کا مطالبہ کرتے تھے غریب اور غلٹ اشخاص جب اس بارگراں کے متعل نہ ہو سکتے تھے تو قرضہ کے عیوض میں قرض خواہوں کی غلامی میں آئے پر مجبور ہوتے تھے اور اس حالت میں انواع و اقسام کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ بنی نوع انسان کے لیے غلامی کی یہ صورت اُنے ترقی تھی اس لیے واسطہ کا یہ طریقہ جو ربوا کے نام سے موسوم تھا قانوناً منج اور رواجاً معیوب

سمجھا جاتا تھا۔ اور اب تک سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف مختلف مذاہب کی کتابیں اس کی برائیسوں سے علوم میں بلکہ زمانہ حال کے تمدن اور معاشرت میں بھی اس کی حضرت ہر طبقہ میں مسلم ہو تا یں خ میں ہندوؤں کی ہندو نہایت قدیم سمجھی گئی ہو ان کے یہاں صرف دیشوں کو سود پر روپیہ دینے کی اجازت تھی اس شرط پر کہ وہ اپنے مال کے ایک چوتھائی حصہ سے زیادہ داد سند میں نہ لگا سکیں۔ نیز یہ کہ صل سے زائد انھیں سود نہ دلایا جائے۔ چنانچہ اب تک اکثر ہندو ریاستوں میں یہ قانون الزام قانون دام و دیت (دھن و دپت) جاری ہے۔

مصر یوں میں حضرت عیسیٰ سے آٹھ سو سال قبل قانون وضع ہوا تھا کہ وادے کے حاکمہ تحریری ہونا چاہیے اور کسی صورت میں اصل سے سود نہ بڑھنے پائے۔

یونان کے مشہور تھن لائی گرس نے ۸۸ سال قبل حضرت عیسیٰ کے سود خوری کی ممانعت کی تھی تاہم وہ پھر جاری ہو گیا اور ۷۰۰ سال قبل حضرت عیسیٰ کے سود خواروں کے خلاف سخت بدوہ ہو گیا بعد ازاں سود کے خلاف سخت قانون پاس کیا جو خونی قانون کے نام سے مشہور ہو گیا اس کے نتیجے میں بعد سوئسن نے تمام مقروضوں کو جو قرضہ کی بدولت غلام ہو گئے تھے۔ آزاد کر دیا۔

ملک روم میں جواب الی کے نام سے موسوم ہو قانون کی رو سے شرح سود با بڑھائی جاتی رہی حتیٰ کہ سود کی بالکل ممانعت کر دی گئی۔ مگر جب سود کے بغیر کام نہ چل سکا تو کسٹم کے نام سے وہ پھر بھی ہو گیا اس کے بعد شرح سود و قافو قفانوں کی رو سے مقرر ہوتی رہی حضرت عیسیٰ سے ۳۶ سال قبل دم میں یہ قانون جاری ہوا کہ قرضہ میں کوئی شخص اپنی ذات کو مضمحل نہ کر سکے اس کی رو سے قرضہ کی غلامی منسوخ ہو گئی اس کے بعد بعض اور تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ مثلاً یہ کہ مختلف حیثیت کے لوگوں کے لیے مختلف شرح سود مقرر کی گئی۔ یا سود در سود کی ممانعت کر دی گئی۔

ارسطو کا قول | سود کے متعلق اس قسم کے احکامات کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں سہل انداز مال کا

استعمال نیک آدمیوں کے نزدیک صرف یہ تھا کہ وہ جیادھی بی اور نہنگالی میں اپنے کام آوے یا کم ہایہ لوگوں کو ضرورت کے وقت بطور قرض حسنہ کے دیا جائے اور صرف اس تعداد میں

واپس لے لیا جاوے نہ یہ کہ غریب کو قرض دیکر اسے بڑھا یا جاوے کیونکہ اس سے غریب اور ضرورت مند آدمی تباہ ہو جاتے تھے۔ چونکہ اس طریقے کے سوا کوئی اور ذریعہ زر نقد سے نفع اٹھانے کا نہ تھا اس لیے اس طوطا کا یہ قول کہ زر نقد بچے نہیں دیتا، بلاوجہ نہ تھا۔ اس زمانہ میں اور نیز مدتوں بعد تک اس انداز روپیہ گھروں کے اندر زمین میں دبایا جاتا تھا۔ یا مشہور امانت داروں کے پاس رکھ دیا جاتا تھا جو بلا معاوضہ اس کام کو کامیاب کر کے دیتے تھے۔

اشیا کا کرایہ | زمانہ قدیم میں نسل زمانہ حال کے استعمالی اشیاء کو کرایہ پر دینے کا رواج نہ تھا۔ مگر کرایہ لینا صرف ان اشیاء پر جائز تھا جو استعمال کے دوران میں قائم رہیں جیسے مکان، گھوڑا، سواری وغیرہ اور وہ چیزیں جو استعمال کے دوران میں صرف ہو جائیں ان کا کرایہ لینا جائز نہ تھا جیسے علم، پھل وغیرہ۔ یہ چیزیں صرف بطور قرض حسنہ کے دینی جائز تھیں اور دین یا تعداد کے اعتبار سے صرف مساوی مقدار میں واپس لی جاتی تھیں۔ روپیہ بھی چونکہ آخر الذکر قسم کی اشیاء کے ذیل میں سمجھا جاتا تھا اور وہ شخص ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے قرض لیا جاتا تھا اس لیے اس کا کرایہ لینا ناجائز تھا مگر باوجود مذہبی اور معاشرتی قوانین کی ممانعتوں کے روپیہ کرایہ یعنی سود کا رواج ہر زمانہ میں کسی نہ کسی صورت میں جاری رہا۔

سود جاری ہونے کی وجہ | وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی ضرورت مند کو عاریتاً دیا جاتی ہے تو پوری مقدار میں وقت مہرودہ پر اس کا بلا استثناء واپس آ جانا معاملات

سے ہے۔ چونکہ قرضہ حسنہ دینے والے کو اکثر صورتوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے یا تو وہ قرض دینے سے احتراز کرنے لگتا ہے یا اگر شدت اور زمانہ نقصانات کا تخمینہ کر کے کچھ رقم بطور تاوان یا نذرانہ کے مقروض سے واپسی رقم کے وقت لینا چاہتا ہے۔ ضرورت مند شخص چونکہ پریشان اور مضطرب ہوتا ہے اس لیے اس قسم کے مطالبات کو منظم کر لیتا ہے مگر چونکہ یہ مطالبات شرعاً و قانوناً ممنوع ہوتے ہیں اس لیے ان کے جواز کی مختلف صورتیں پیدا کی جاتی ہیں مثلاً یہ کہ ازمنہ سابقہ میں چاند امر ہونہ کی آمدنی مرہن کے لیے ناجائز سمجھی جاتی تھی مگر اس کے جواز کی یہ صورت نکالی گئی تھی کہ اگر ان چاند

مربونہ کی آمدنی مزین کو اس مدت کے لیے ہبہ کر دے جب تک کہ زر رہن ادا ہو۔ اس قسم کے طریقہ کے رائج رہنے سے ہر ملک میں ایک جماعت ایسی ضرور رہتی تھی جو ضرورت مند لوگوں کی ضروریات و ہبہ کا کرایہ لیکر پورا کرتی تھی اور پیش تر معاوضہ ملنے کی اُمید پر وادہ دستا کا پیشہ اختیار کرتی تھی۔ یہ پیشہ اگرچہ حد درجہ محبوب تھا تاہم بغیر اس کے موسمی کام چلیا و شوار تھا۔ چنانچہ بانیوں نے اپنے اقتدار کے زمانہ میں وادہ دستہ کا کام یہودیوں کے سپرد کیا جو ہر طرح ذلیل و خوار سمجھے جاتے تھے۔

بڑی عزت حکومت میں تھی | دنیا کے اس دور میں بڑی عزت اس جماعت کی تھی جو بانی قوت کی بنا پر انسانوں پر حکومت کرتی تھی اور حکومت کے

زریعہ سے رعایا کی جان و مال کی مالک ہوتی تھی۔ رعایا میں امن قائم کی جاتی تھی، اس کی باسیبانی کرتی تھی اور اس کے معاوضہ میں رعایا کی آمدنی کا ایک حصہ لیکر اسے اپنے کارکنوں میں تقسیم کرتی تھی۔ زمانہ گذر تک مختلف ممالک کے انتظامات کا یہ ہی طریقہ راجہ انخاص ان انتظامات میں شریک رہنے لگے وہ باغیہ پنہ کے لازمان سرکار، زمیندار اور مستاجر، کلمات تھے اور یہ بھی پیشہ مغز سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں حکمران جماعت سے ہوتا تھا۔ البتہ اسی زمانہ میں بعض لوگ انفرادی طور پر اپنے پس انداز و پیسے مال و مسابب کی تجارت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ضرورت کے وقت اگر کبھی کسی سے سودی قرضہ لینا پڑتا تھا تو پھر وہ دین کے دام سے مدت العمر نہ نکل سکتے تھے اور وہ ان دکانداروں کی کمائی میں ہمیشہ کے لیے بڑے حصہ دار بن جاتے تھے ان طریقوں سے خلوق کو سود و خوار دامنوں کے ہاتھوں سے نہایت نقصانات پہنچتے تھے اور ان کا وجود قریباً تمام دنیا میں انسانی ترقی کا مانع سمجھا جاتا تھا۔

چنانچہ انگلستان میں جب سروسے بہت تھلین پہنچی تو وہاں میں از روے قانون کے انتہائی فیج سروسے فی صدی متروک کر دی گئی اس کے بعد یہودیوں کی سود خوری سے تنگ آکر اُردو و سندھ میں یہودیوں کی

انگلستان میں
سود کی ممانعت

ان الفاظ کے ساتھ سود لینے کی ممانعت کر دی کہ سود سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل حقارت

گناہ ہو۔ اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، مگر چونکہ دنیا کا کام بغیر سود کے نہیں چل سکتا۔ اس لیے پھر وہی قانون جاری کیا گیا جس کی رو سے انتہائی شرح سود دس فی صدی تک مقرر کی گئی تھی۔

فصل دوم

محنت

صنعت و حرفت

انگلستان اور دیگر ممالک یورپ میں زراعتی پیداوار کم ہوتی تھی۔ نیز سخت محدود موسم سے بچنے کے لیے وہاں محفوظ مکانوں اور گرم کپڑوں کی ہرزہ کو ضرورت ہوتی تھی۔ برخلاں گرم ملکوں کے جہاں تھوڑی محنت سے غلہ وغیرہ آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان ممالک میں انسانوں کو لوہا اور دیگر معدنیات زمین سے کھود کر نکالنا، انھیں صاف کر کے ان سے مال تیار کرنا اور اسے دوسرے ملکوں کو بھجانا پڑنا تھا تاکہ ان کے بدلے میں خام جنس غیر ممالک سے ملے گا کہ زندگی بسر کر سکیں اس کے لیے انہیں غیر معمولی محنت کرنی پڑتی تھی اور غیر معمولی محنت کی وجہ سے ملک میں دولت بڑھنے کی رفتار زیادہ تھی اور چونکہ وہاں اشیاء زرخیز و فی کی قلت تھی اس لیے سامان زرخیز و فی یا سکہ جن کے ذریعہ سے ضروری سامان خریدا جاتا تھا پس امداد کرنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ یہ پس انداز یا فاضل وسیعہ اول تو مکانات میں محفوظ رکھا جاتا تھا مگر چونکہ ذاتی مکانوں میں حفاظت کا عمدہ سامان نہ ہوتا تھا اس لیے ان ممالک کے لوگ اپنا اثاثہ بنا روں کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ سنہا اس کے لیے اپنے مکانوں پر بڑے بڑے چوبچے بناتے تھے اور حفاظت کے لیے چوبچہ دار رکھتے تھے اور حفاظت کرنے کا کچھ کرلیہ مالکان سرمایہ سے لیتے تھے ان ممالک میں کانوں اور کارخانوں میں کام کرنے سے معاش حاصل ہوتی تھی اور ان میں انہماک رکھنے سے طرح طرح کے آلات اور مشینیں ایجاد ہونے لگیں اور اس طریقے سے ایک جدید ذریعہ معاش محنت کے نام سے وجود میں آیا جس سے دنیا میں صنعت و حرفت کا دور شروع ہوا جو کام پیشتر ہاتھوں سے مہینوں میں ہوتے تھے وہ مشینوں سے دنوں میں انجام پانے لگے۔ ہزاروں آدمیوں کی طاقت کے کام صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں سے بذریعہ مشینوں کے ہونے لگے۔

بقول آدم سمتہ کے سابق میں ایک شخص دن بھر میں مشکل تمام ایک پن بنا سکتا تھا مگر مشین کے ذریعہ سے ایک شخص ایک دن میں تیس ہزار پن بنانے لگا۔

فصل سوم سرمایہ یا صل

بنک کی ابتدا | مندرجہ بالا طریقوں سے زمین اور انسانی محنت کے اتفاق عمل سے یا بالفاظ دیگر زمین کی موجودات پر صنعت و حرفت کے تھری سے دنیا میں ایک نئی سہری چیز از نام سرمایہ پیدا ہوئی۔ جس کو زمین اور محنت کا بچہ کہا جاتا ہے اس سے ملک میں دولت کی اترش افزائش ہوئی کہ سناروں کے گھروں میں امانت داروں کے سونے کے انبار بالکل بیکار پڑے رہتے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر اس کا ایک یہ مصرف نکالا گیا کہ مالکان کی اجازت سے سمارا مات کاروپہ کا رخا نہ داروں وغیرہ کو تجارت کے لیے کرایہ یا سود پر دینے لگے اور جو سود وصول ہوتا تھا اسکا ایک حصہ مالکوں کو دیتے تھے اور ایک حصہ خود رکھتے تھے۔

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اُس وقت تک روپیہ زیادہ تر خرب حاتمندیوں اور فضول خرچوں کو سود پر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں سے چونکہ روپیہ مشکل وصول ہوتا تھا اور اکثر مارا بھی جاتا تھا اس لیے شرح سود گراں ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کو روپیہ دینے سے ملک کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب سناروں سے سودا گروں اور کارخانہ داروں نے روپیہ لیکر کاروبار میں لگایا اُس سے کار آمد اشیاء پیدا کر کے خود روپیہ پیدا کیا اُس کا ایک حصہ سناروں کی وساطت سے مالکان مال تک جلد جلد بطور منافع کے پہنچایا۔ تو اس نے پورے طریقوں کو بالکل بیل دیا اور اس سے لوگ اپنا بیکار دھینہ گھروں سے نکال کر سناروں کو سپرد کرنے لگے متوسط الحال اشخاص کفایت شعاری کی طرف

اُمَل ہوئے اور اپنا اپس انداز روپیہ سناروں کی وساطت سے ملک کی تجارت و صنعت و حرفت میں لگا کر
 کمسور دولت میں حصہ دار بنے گئے۔ اس سے شرح سود اس قدر کم ہو گئی کہ تاجر اور کارخانہ دار سودی روپیہ
 سے خاطر خواہ فائدہ کما سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان سناروں کی مشترک کمپنیاں نہیں جنھوں نے بالآخر بنکوں
 کی صورت اختیار کر لی اور اس طرح بنک، افراد قوم کا تھوڑا تھوڑا پس انداز روپیہ اکٹھا کر کے ملک میں تجارت
 و صنعت و حرفت پھیلانے اور ملک میں خوشحالی اور دولت مندی بڑھانے کا وسیلہ بن گئے۔

بنک کا اثر شرح سود پر
 جو ساہوکار فرد یا فرد اسٹورن یا خرید و فروخت کنندوں کو روپیہ قرض دیتے ہیں
 ان کا روپیہ چونکہ مشکل سے وصول ہوتا ہے اس لیے ساہوکاروں کی نظر شرح

ہی سے متغیر فلوں کی جامدادی ہوتی ہے۔ اور وہ ہر صورت سے مددین کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر
 بینکوں کے ذریعہ سے چونکہ روپیہ ایسے ہاتھوں میں جاتا ہے جو ملک کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں اور
 لوگوں کی پیدا کی ہوئی دولت کا ایک حصہ بینکوں کے ذریعہ سے جلد جلد ان کے پاس پہنچتا رہتا ہے اس لیے
 بینکوں یا سرمایہ داروں کی نیت کسی کی جامدادی حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ روپیہ قرض دینے والوں، روپیہ
 سود پر لیکر کاروباری لوگوں کو دینے والوں (یعنی بینکوں) اور کاروبار کرنے والوں میں جب باہمی اعتماد بڑھا
 تو ملک کا سرمایہ بڑھنے کی کوئی حد نہیں رہی اور اس کے ساتھ شرح سود خود بخود گھٹتی گئی اور گورنمنٹ کا
 شرح سود کو قانون کی رو سے گھٹانا لوگوں کو ناگوار نہ ہوا۔ چنانچہ انگلستان میں گورنمنٹ نے ۱۷۹۲ء
 میں شرح سود ۵ فی صدی سے گھٹا کر اٹھ فی صدی کر دی تھی ۱۸۵۰ء میں اسے چھ فی صدی کر دیا پھر
 پانچ فی صدی کیا اور انجام کار ۱۹۰۰ء میں تعین شرح سود کا قانون بالکل منسوخ کر دیا۔ یہ واقعہ سود کی

تاریخ میں نہایت اہم ہذا

قانون سود کی
ترمیم کا مسودہ
 انگلستان میں تعین شرح سود کا قانون منسوخ ہونے سے اگلے سال یعنی ۱۸۵۰ء
 میں ہندوستان میں بھی تعین شرح سود کی نیشنل گورنمنٹ کے حکم سے اٹھا دی
 گئی۔ اس سے وہ جاہلیں جو روپیہ کا لین دین کرتی تھیں زمین سے آسمان پر

پہنچ گئیں اور جو اس سے محتر تھیں وہ آسمان سے زمین پر آ گئیں۔ گورنمنٹ کے بعض نیک دل

عہدہ داروں نے رعایا کی مصیبت دیکھ کر بعض انطباع ہند میں مقامی قوانین پاس کرائے جن سے سود خواروں کے بنجوں سے قرضداروں کی رہائی ہو۔ مثلاً یہ کہ پنجاب میں قانون انتقال اراضی پاس ہوا اور بنک لکھنؤ اور اجمیر و ملوچستان وغیرہ میں مختلف اوقات میں شرح سود محدود کرنے کے قوانین نافذ کیے گئے مگر ہندوستان کے بڑے حصہ میں خاص کر مسلمانوں کی حالت قرضداری سے روز بروز زبیل ہوتی گئی۔ انھیں سود کے پنجے سے رہا کرنے کے لیے آئریل خواجہ غلام نقیلین صاحب مرحوم نے ۱۹۱۳ء میں شرح سود محدود کرنے کا مسئلہ صوبہ متحدہ کی کونسل میں پیش کیا اور بتایا کہ ہندوستان میں بالعموم روپیہ ایسے لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے جو اسے بار آور کاموں میں لگانا نہیں جانتے اس لیے انگلستان کا قانون یہاں کے حالات کے مطابق نہیں ہو اس میں ضروری ترمیم کی جائے خواجہ صاحب مرحوم کی اس تجویز کو بعض حکام وقت نے بھی پسند کیا تھا مگر ان کے انخفال سے یہ مسئلہ ناتمام رہ گیا۔

رہو اور روح میں فرق مگر انگلستان میں شرح سود کی بندش دور ہو جانے سے سرمایہ زیادہ تر انٹرپرائسز دولت کے کاموں میں لگایا جانے لگا اور

غریب کی تنہا ہی کا باعث نہ رہا۔ پہلے زمانہ میں بتول اور سٹو کے زر نقیبچے نہ دیتا تھا مگر اب واقعی طور پر وہ اس کثرت سے بچے دے رہا ہے کہ ان سے نہ صرف مغربی ممالک بلکہ دور دراز کے اُٹرے ہوئے مقامات آباد ہو رہے ہیں۔ انگلستان کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ ۱۷۵۷ء تک سود انسان کے لیے رہا بل تھا۔ مگر تین سو سال سے بعد اسی صدی میں وہ سب کے نزدیک امرت ہو گیا جس طرح کہ شراب کی قلب ماہیت ہونے سے اس کا سُکرا یا نشہ جانا رہتا ہے جو اس کے حرام ہونے کی علت ہے اور اس نئی صورت کا نام بدل کر سرکہ ہو جاتا ہے اسی طرح روپیہ کے کاروبار میں بکثرت لگنے سے رہو کی قلب ماہیت ہو گئی اس کی صرف منفعت سے بدل گئی اور اس کی جدید صورت کا نام انٹرپرائسز ہو گیا۔

سرمایہ خون حیات ہے اس دور سے قبل دولت پیدا کرنے کے ذرائع زمین اور محنت تھے اور یہ دونوں محدود تھے۔ مگر جب سرمایہ (یا اصل) وجود میں آیا تو

اُس کی دوست غیر محدود ہو گئی جو چیز پہلے غبار اور فضول خرچوں کو تباہ کرتی تھی وہ کارگیروں اور مزدوروں کی پرورش اور ترقی کا ذریعہ بن گئی جن لوگوں کو کھانے کو روٹی اور پیتے کو کپڑا اور رہنے کو مکان نصیب نہ ہوتے تھے۔ وہ اس سرمایہ کی بدولت جو کارخانوں میں لگا اس قابل ہو گئے کہ اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں جن مالک میں سرمایہ پیدا ہوا اور بڑھا اور وہاں اُس کے لیے میدان تنگ ہو گیا تو اُس نے دیگر مالک کا صلح کیا اور وہاں پہونچ کر کھلنا چھو لٹا شروع کیا یہاں تک کہ اُس کے ذریعہ سے سلطنتیں قائم ہو گئیں ازمنہ سابقہ میں الوالعزم قومیں ملکی فتوحات کی خواہش سے اپنے وطن سے باہر نکلتی تھیں مگر اب وہ ایسی مشینوں اور ایسے مقامات کی تلاش میں حیران و سرگردان پھرتی ہیں جہاں اُن کا بنایا ہوا مال اچھے داموں فروخت ہو سکے اور جہاں اُن کے ملک کا فاضل سرمایہ مختلف کاموں میں لگ کر کس اضافہ کے واپس آئے۔ ان طریقوں سے دنیا میں سرمایہ کا دور دورہ ہوا۔ وہ ہر دو عالمان پیدایش یعنی زمین اور محنت پر حکمراں ہوا۔ تہذیب جدید کا ایک لازماً اور بنی نوع انسان کے جسم کا خون حیات بلکہ روح حیات قرار دیا گیا (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی کی کتاب علم المعیشت)

دولت اور اصل کا فرق | بعض اصحاب کے دل میں یہ خدشہ گزرا ہو گا کہ پہلے زمانہ میں ضرورت مند قرضداروں سے جو روپیہ دامنوں کو سود و رسود کی شکل میں مفارقات

کثیر وصول ہوتا تھا وہ بھی تو بعض افراد کی دولت بڑھاتا تھا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں پیسہ صرف غریب آدمیوں میں سے کچھ امیروں میں جمع ہو جاتا تھا اور غریب کو تباہ و برباد کر دیتا تھا اور اُس سے ملک کی دولت میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوتا تھا۔ برخلاف اس کے اب نئی صورت یہ پیدا ہوئی کہ امرائے لیکر غریب تک کا روپیہ پس انداز ہو کر بینکوں میں اور کمپنیوں کے پاس جمع ہوا اُس کی مقدار لاکھوں اور کروڑوں اربوں اور پدموں تک پہونچی۔ اُس سرمایہ سے جس کو اصل کہتے ہیں بڑے بڑے کارخانے کھولے گئے، ریلیں نکالی گئیں، نہریں بنائی گئیں۔ نہروں کے ذریعہ سے کروڑوں کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہونے لگا۔ انسانی آسائش کے ہزاروں کام کھل گئے

لاکھوں بیکار آدمی باکار ہو گئے اور جن لوگوں کا یہ روپیہ انسانی بھلائی کے کاموں میں لگاؤ کے پاس اُن کے روپیہ کا کر ایہ یا منافع با ربح مہمیں اور غیر معین مقدار میں پہنچنے لگا اور اس طریقہ سے پہنچنے لگا کہ اس کر ایہ یا منافع دینے والے کو مطلق گراں نہ گزرے جتنی کہ دین کو بدین نام تک کا بھی علم نہ ہو۔

زمانہ سابق میں تجارت اور ملکی ہیرو دی کے کاموں میں صرف وہ ہی شخص شریک ہو سکتا تھا جو خود تجارت کرتا یا کارخانہ چلاتا تھا۔ ان جدید طریقوں سے ہر شے و روزمرہ راشدہ ملک کی ملکی میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعہ سے ذاتی اور ملکی دولت کی ادائش میں حصہ لینے لگا۔

بینک ذریعہ تجارت | ان جدید ذرائع سے گھروں کا دبا ہوا روپیہ باہر نکل کر بینکوں میں گیا

خوش حال لوگ آرام کی نیند سونے لگے، ایک بیکار چیز جو اس کے ملک کے لیے خطرہ کا باعث بنتی تھی ملک کی دولت بڑھانے میں لگی پہلے زمانہ میں اسے اپنے گھروں میں محفوظ رکھنے یا دوسروں کے پاس رکھانے میں کچھ نہ کچھ صرف کرنا پڑتا تھا اب اسے بینکوں میں بٹھانے کا معاوضہ ملنے لگا کیونکہ وہاں وہ مزید دولت پیدا کرنے کا موجب ہو گیا۔ پہلے قرض و ذلت و افلاس کا پیام سمجھا جاتا تھا۔ اب بنا جملے افراد سے قرض لیکر ایسی دولت پیدا کرتے ہیں۔ جو دائرہ بدینوں کو مال مال کر دیتی ہو پہلے مال خریدنے کے لیے دور دراز مقامات کو روپیہ بھیجا مشکل تھا۔ اب بینکوں کے ذریعہ سے کروڑوں روپے کی آمد و رفت صرف کاغذ کے پرچوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے جنہیں اصطلاح میں چیک یا ڈرافٹ یا ہنڈوی کہتے ہیں۔ ہر شخص جس استطاعت نہیں کہ دیگر ممالک سے ایک وقت میں لاکھوں کا سامان منگائے مگر بینکوں کے ذریعہ سے لاکھوں کا مال ایک وقت میں منگا کر بینک میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ال منگائے والے کو جس قدر روپیہ میسر آ جاتا ہے بوقت در اسی روپیہ کے وہ بینک سے مال لے آتا ہے۔ اور ہر بار کئے رکے ہوئے مال کا طرہ اد اکر تا رہتا ہے۔ پہلے غریب کو تجارت کے لیے روپیہ میسر نہ آتا تھا اور اگر آتا تھا تو گراں سود کی وجہ

اُس سے کاروبار کرنے میں نفع نہ تھا۔ ابادنی طبقہ کے لوگ صبح کو بینک سے خفیف کرایہ پر روپیہ خرمن لے آتے ہیں۔ دن بھر اُس سے تجارت کرتے ہیں اور شام کو صبح کرایہ کے واپس کر کے منافع سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ پہلے اشیاء تجارت خریدنے کے لیے روپیہ ڈھوکہ بازاروں میں بیچنا پڑتا تھا۔ اب صرف ایک چمک کی کتاب جیب میں ڈال کر کروڑوں کا سامان خریدنا جاسکتا ہے۔ اے مشتری، دلال اور اثاثی سب کا حساب کسی نہ کسی بینک میں ہو کیونکہ گھروں میں روپیہ، اسٹونی، نوٹ سب کا رکھنا دو بھر ہو۔ سب کے سب ایک دوسرے کو بینک کے نام چمک دیتے ہیں۔ بڑے شہروں میں متعدد بینک ہیں۔ ان سب کو ایک دوسرے کے چمکوں کا مقابلہ کرنے میں دقت ہوتی ہو اس لیے کل شہر کے بینکوں کا ایک حساب گھر ہوتا ہے۔ جہاں جملہ بینکوں کے نمائندے دن بھر میں ایک بار جمع ہوتے ہیں اور وہاں اپنے چمکوں کا تبادلہ کر کے اپنا اپنا حساب مست کھینچتے ہیں۔ بینکوں کے ذریعہ سے اس طریقہ پر کروڑوں اور اربوں کی تجارت کا بیوہا بغیر ایک پسینہ قد کلین ہو سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں ایک دن میں چلتا ہے۔ کروڑوں روپیہ کی تجارت جب صرف پرچوں کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو بینکوں کا بیٹھار نقد روپیہ ملک کی تجارت اور صنعت میں لگ سکتا ہے اندازہ یہ ہے کہ جس قدر نقد روپیہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے یا بھی اعتبار کی وجہ سے اُس سے دس گونہ رقم ہائیڈرو ہو سکتا ہے۔

پس اس زمانہ میں بینک نہ صرف منتشر روپیہ کو ملک میں سے اکٹھا کر کے مزید دولت پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ جمع شدہ روپیہ کی قوت کو دس گونہ بڑھا کر اُسے دنیا کے کاموں میں لگاتے ہیں اور خدا کی زمین کو گلزار بنانے کے باعث ہوتے ہیں۔ انسانی ترقی اور انسانی آسائش کی تمام چیزیں یعنی ریل، تار، بحری اور ہوائی جہاز، درمگا ہیں خیرات خانے، یتیم خانے، اسپتال، انجی ٹرسٹ کے ظہور ہیں پہلے زمانہ میں اگر کسی کا زخیر کے لیے کوئی رقم وقف کی جاتی تھی تو وہ چند روز میں صرف ہو کر ختم ہو جاتی تھی اگر اُس رقم کی جائداد خرید لی جاتی تھی تو منتقلیوں کی اولاد اُس پر قابض ہو کر اُسے اپنے تصرف میں لاتی تھی۔ مگر وہ امانت کسی سوداگر کے پاس رکھی جاتی تھی تو جب تک اس سوداگر کا کاروبار

چلتا تھا تب تک وہ امانت اُس تاجر کے کاروبار میں آئی رہتی تھی اور اگر سودا اتفاق سے سوداگر کا کام
 بگڑ جاتا تھا تو اُس کے ساتھ وہ امانت بھی ڈوب جاتی تھی۔ گمراہ گورنمنٹ ہر میسرے نوٹوں اور
 بینکوں کی بدولت اس قسم کی امانتیں بے اندازہ وقت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف تو ان
 سے ملک کی بہبودی کے کام جاری رہتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے منافع کا ایک حصہ اُس کاغذ
 کو ہمیشہ کے لیے قائم اور جاری رکھتا ہے۔

بیمہ انھیں بینکوں کی بدولت انسانی حفاظت کی ایک اور صورت پیدا ہوتی ہے وہ
 یہ کہ متوسط الحال اشخاص اپنی آمدنی کا ایک حصہ بیمہ کرنے والی کمپنیوں کو دیتے
 رہتے ہیں۔ یہ کمپنیاں اس روپیہ کو سرکاری نوٹوں یا مستحق بینکوں میں محفوظ کر دیتی ہیں اور اس کے منافع
 کے ایک حصہ سے بیمہ کرنے والوں میں سے جو لوگ قبل اختتام میعاد معینہ فوت ہو جاتے ہیں،
 ان کے پس ماندگان کو موجودہ رقوم دیتی ہیں اور اس طریقہ سے صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں فائدوں
 کو تباہی اور بربادی سے بچاتی ہیں۔ بیمہ کرنے میں فریقین سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔
 یہ کمپنیاں صد ہا سال سے قائم ہیں۔ ان سے ہزاروں آدمیوں کو آخر عمر میں معقول رقبے مل جاتی
 ہیں۔ اور اگر وہ قبل از میعاد موجودہ مر جاتے ہیں تو ان کے پس ماندگان کو وصول ہو جاتی ہیں سب طرح
 سمندر میں جہازوں کا بیمہ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی تجارتی گاہوں میں آگ کا بیمہ ہوتا ہے جس سے کہڑوں
 روپیہ کے جہاز ڈوب جانے پر اور بے شمار تجارتی سامان جل جانے پر مالکان جہاز و سامان اور مالکان
 کمپنی میں سے کوئی بھی برباد ہونے نہیں پاتا۔ دونوں فریق کے کاروبار نہ صرف بڑے رہتے ہیں
 بلکہ روزانہ ترقی کرتے جاتے ہیں۔ انسانی جان و مال کی ان سب صورتوں کا انحصار صرف اسی طریقہ
 پر ہے کہ تھوڑا تھوڑا روپیہ بینکوں کے ذریعہ سے جمع ہو کر حقیقی دولت پیدا کرنے میں لگتا ہے اور اُس کا
 منافع سرمایہ دار، کارخانہ دار، بیمہ کرنے والے، بیمہ کرنے والے، سب میں حسب نسبت تقسیم ہوتا ہے
 اور ان طریقوں سے سوسائٹی کا انتظام بوجہ حسن قائم رہتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی صورت ایسی
 ہے جو کسی حال میں کسی فریق کے نقصان یا اُس کی بربادی کی موجب ہوتی ہو نہیں بلکہ جن مالک

اور جن اقوام میں روپیہ جمع کرنے، پھیلانے، اور منافع تقسیم کرنے کے طریقے رائج نہیں ہیں وہ زیادہ
تباہ اور برباد ہیں حتیٰ کہ ان کا شمار متقدم اقوام اور متقدم ممالک میں نہیں رہا۔

باب دوم

سود کی مذہبی تاریخ

مذہب ہندو میں سود

باب اول میں مذکور ہوا ہے کہ ہندوؤں میں زمانہ سے قدیم میں صرف
ولیشوں کو اپنے مال کا چوتھائی حصہ سود پر چلانے کی اجازت تھی کیونکہ
اس زمانہ کے متفقین یہ سمجھتے تھے کہ دولت مند اشخاص کا کل روپیہ دواستد میں لگ جانے سے ملک کی
تجارت و کاشتکاری کو نقصان پہنچتا ہے اور روپیہ صرف ساہوکاروں کے پاس اگر جمع ہو جاتا ہے تو
خاص صورتوں میں ضرورت کے وقت علاوہ ولیشوں کے دیگر اقوام کو بھی سود پر روپیہ دینے کی
اجازت دیدی گئی تھی۔ اہل ہندو میں دھن (مال) و دست کے قانون کا یہ فساد تھا کہ زیادہ سے زیادہ
اصل کے برابر سود دلایا جائے۔ اس سے زیادہ نہ دلایا جائے۔

منوجی اور تمام مذہبی مفسرین اس قانون پر زور دیتے رہے حتیٰ کہ زمانہ حال تک ریاستہائے بھوپانہ
و علاقہ تجات بمبئی و سندھ و بعض دیگر ریاستہائے اہل ہند و صوبہ اجمیر میں اس پر عمل درآمد ہوا
اور مارواڑ میں پٹنل مشہور ہے کہ دس سوایلیں نہیں۔ مگر انگریزی علاقہ میں ۱۸۵۷ء میں جب
فرخ سود کی بندش اٹھا دی گئی اور اس کی وجہ سے دانتوں کو سود و سود کے فدیہ سے ایک روپیہ
کے بدلے سیکڑوں روپیہ ملنے لگے تو ریاستوں کے رہنے والے مہاجن اپنے گھروں کو چھوڑ
چھوڑ کر انگریزی عملداری میں آ بیسے اور رہنے لگے (ملاحظہ ہر تاریخ
قانون سود و صنفہ خواجہ غلام الثقلین صاحب)

مذہب یہودی میں سود

یہودیوں میں حسب ذیل احکام کی رو سے سود لینے کی ممانعت تھی

(۱) اگر کوئی تیسرے لوگوں میں سے جس کسی کو جو تیسرے کے محتاج ہو کچھ قرض دیوے تو اس سے بیاہیوں کی طرح سلوک مت کر اور اس سے سود مت لے مگر جو با

۱۲-۱۰ بیت ۲۵-

(۲) اور اگر تمھارا بھائی تمھارے بیچ میں محتاج اور تہید مت ہو جائے تو تم اس کی دستگیری کرو خواہ وہ اجنبی ہو خواہ مسافر تاکہ وہ تیسرے ساتھ زندگانی بسر کرے تو اس سے سود اور نفع مت لے اور اپنے خدا سے ڈنا کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگانی بسر کرے تو اسے سود پر روپیہ قرض مت دے

اخیار باب ۲۵-۲۶ بیت ۳۵، ۳۷، ۳۸

مندرجہ بالا آیت میں اجنبی کو سود پر روپیہ دینے کی ممانعت ہے اور ان کی آیت میں اجنبیوں یا غیر یہودیوں سے سود لینا جائز قرار دیا گیا۔

(۳) تو اپنے بھائی کو سود پر قرض مت دیجیو۔ نہ نقد کے سود پر نہ غلبات کے سود پر نہ کسی چیز کے جس کی عاریت سود پر کی جاتی ہو تو اجنبی (یا مومنوں) کو سودی قرض دیکتا ہو۔ پر اپنے بھائی کو سودی قرض مت دیجیو، استثنا، باب ۲۳-۲۴ آیت ۱۹-۲۰ اس آیت کی رو سے یہودیوں نے دیگر اقوام سے سود لینا شروع کیا

مذہب عیسوی میں سود

عیسائیوں کے مذہب میں سود لینے کی کسی سے اجازت نہیں بلکہ قرض بلا سود دینے کی ہدایت ہے۔ چنانچہ لوقا کی انجیل ۳۵ میں ہے

”اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور احسان کرو اور قرض دو بجا لیکھ اور کسی قسم کی زائد اُمید نہ بھولیں تمھارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا کے بیٹے ہو گے“ اس حکم کی تعمیل عیسائیوں میں پندرہویں صدی تک ہوئی چنانچہ ۱۲۷۳ء میں پادریوں نے ایک گشتی خط کے ذریعہ سے سود خواری کی مخالفت کی مگر چونکہ دنیا کا کاروبار بغیر سود کے چلنا دشوار تھا اس لیے بہت سے پادریوں نے سود خواری روکنے کے لیے مذہبی آئینیں قائم کیں۔ یہ آئینیں دیندار لوگوں سے چندہ اور خیرات لیکر غریب کو بلا سودی روپیہ دیتی تھیں مگر جب اس میں چندے ملنے بند ہو گئے تو پوپ نے اس امر کی اجازت دیدی کہ

مختاروں سے اصل کے بارے میں بقدر ضروری اخراجات کے وصول کر لی جایا کرے اس قسم
 کی انجمن تمام دینداروں میں مشہور ہے۔ میں بسپرستی پوپ پائیس دوم قاہم ہوئی تھی جو قدرے
 تمام یورپ میں پھیل گئی یہ انجمن مختلف شہر سود پر روپیہ دیتی تھی مگر کسی صورت میں نو فی صدی لانہ
 یعنی بارہ آٹے سیکڑہ امیر سے زیادہ سود نہیں لیتی تھی۔ بعض کھٹک پادریوں کا یہ قیوں تھا کہ مذہب
 اوسط درجہ کے سود کی ممانعت نہیں کرتا۔ چنانچہ ۱۸۴۵ء میں جان مٹن شہر کنٹریری کے جج شپ
 نے یہ قانون پاس کر دیا کہ قرض دیئے والوں کو دس فی صدی سے زیادہ سود عدو لایا جائے اس
 زمانہ کا تجربہ یہ تھا کہ تجارت میں بیس فی صدی منافع ہوتا ہو اس لیے روپیہ کے استعمال کا کہ ابہ
 اس سے نصف یعنی بقدر دس فی صدی کے قرار دیا گیا تھا۔ اس بنا پر پادری صاحب نے فیتوی
 دیا تھا کہ دس فی صدی تک روپیہ کا کرایہ انٹرسٹ یا ربح ہر اور جائز ہے اس سے زیادہ ضروری یا بلا
 وجوہ ناجائز ہے۔

باب سوم

مذہب اسلام میں سود

فصل اول۔ باب النسیۃ

ربا، الحماہیت قبل اس کے کہ سود کے بارے میں احکام اسلام نقل کیے جائیں۔ یہ معلوم کرنا
 ضروری ہے کہ اسلام سے قبل عرب میں کس کس قسم کا سود رائج تھا۔

(۱) ابن جریر طبری کی تفسیر میں تادمہ سے روایت ہے کہ ربا البجاہلیۃ تہ ان یبلغ الشرجل
 البسیج الی اجل قستی فاذا حل الاجل ولم یکن عند صاحبہ قضاء زادوا غرضہ
 ترجمہ اہل جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کوئی شے ادھار فروخت کرنا ایک عباد معین پر جب عباد

گزر جاتی اور مدیون کے پاس سامان ادا نہ ہوتا تو دین قرض بڑھا دیتا اور میعاد میں بھی زیادتیاں کرتا۔
 (۲) امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں "ربا النسبہ وہ معاملہ جو ایام ہالیہیت سے
 مردوج تھا اور وہ تھا کہ وہ لوگ اس عہد پر کچھ مال دیتے تھے کہ ہر ماہ مال کی ایک معین مقدار بطور
 سود کے وصول کرتے رہتے۔ اور اصل مال پورے کا پورا رہے گا۔ پھر جب قرضہ کی میعاد آجاتی تو قرضدار
 سے اصل مال کا مطالبہ کرتے تو اگر وہ دینے سے معذور ہوتا تو قرض اور میعاد دونوں کو بڑھا دیتے
 نوٹ ۱۔ یہ صورت موجود زمانہ کی وادستہ سے بالکل مختلف ہے۔

(۳) ابن قیم اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ ظاہری ربا بالنسبہ جو ایام ہالیہیت
 میں مردوج تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ جب قرضدار اُسے قرض میں تاخیر کرتا تو قرضخواہ کے لیے مال
 بڑھا دیتا اور جوں جوں تاخیر کرتا اسی طرح مال بڑھا جاتا یہاں تک کہ ایک سو کی رقم ہزار تک
 پہنچ جاتی اور غالباً اس معاملہ پر وہی لوگ مجبور رہتے تھے جو نادار و محتاج ہوتے تھے۔ پس
 جب قرضخواہ مناسب دیکھتا تو اپنے مطالبہ میں تاخیر کرتا جس کے عوض قرضدار اس کو زیادتی ادا
 کرتا کہ مطالبہ اور جس کی قید سے خلاصی پاتا رہے۔ یہ زیادتی وہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک
 تک دیتا رہتا تھا جس سے اسکی معیبت و چند ہو جاتی تھی اور اس کا بال بال قرض سے بنتا جاتا
 یہاں تک کہ تمام کائنات قرض ہی میں تمام ہو جاتی۔

سود کی یہ صورتیں جو اس زمانہ میں رائج تھیں ان کی مذمت اور ممانعت قرآن پاک کی حسب
 ذیل آیتوں میں کی گئی ہے۔

ذہا جس آیت میں کہ محض صدقہ کی خوبی اور بدو کی خرابی بیان ہوئی ہو اور جس میں ربا نہ جرم
 ہونے کا کوئی حکم نہیں بلکہ آیت یہ ہو و ما آتیتم من ربا لیکر توبائی اموال الناس ولا یمنون
 عند اللہ و ما آتیتم من ربا لکم فیما دون وجہ اللہ فادلہا لکم انہم المفسحون

(روکوع ۶ سورہ روم پارہ ۲۱) ترجمہ ہے۔ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں سے ہر ایک
 نزدیک نہیں بڑھتے اور جو دیتے ہو صدقہ جس سے تمہاری مراد خاص اللہ کی رضا ہوتی ہو پس یہ

صدقہ دینے والے لوگ مال کی ناکر لیتے ہیں، اب ہم کلام مجید کی وہ آیات درج کرتے ہیں جن میں ربوے کے متعلق احکام ہیں۔

(۲) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتُوبُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامِ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُوبُونَ إِلَّا يَتُوبُوا ۚ وَاللَّهُ الْبَاسُ ۚ وَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِرَبِّهِمْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمَّا إِلَىٰ اللَّهِ وَمِنْ عَادٍ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا كَالْخَالِدِينَ ۖ (آخر سورہ بقرہ)

(آخر سورہ بقرہ) ترجمہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھ سکیں گے مگر ایسے جیسے کوئی آسیب زدہ گڑا پڑنا اٹھتا ہو یہ حالت اس وجہ سے ہو گی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بیچ اور ربوہ ایک جیسے ہیں اور اللہ تنہ بیچ کو حلال اور ربوہ کو حرام کیا ہے سو جس کو اس کے رب کی طرف سے فہمائش ہوئی اور بوا سے باز آگیا اس کے لیے سو جو کچھ کہ وہ اس سے پہلے لے چکا تھا اس کا معاملہ خدا کے حوالہ ہوا اور جو پھر سے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

(۳) يَمْحُيْ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الضَّالِّينَ فَاتَّوُوا اللَّهَ لَعَلَّيْهِمْ كُنَّا نَكْفُرُ ۚ أَتَسْمَعُونَ ۚ
ترجمہ بگھٹاتا ہے اللہ ربوہ کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور لٹا دیتا ہے دنیا پر نہ کرنا ہے ہر شے کو
(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ
تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ يَخْرُجْ مِنْ اللَّهِ وَيَرْسُلْهُ وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَكُمْ مَرْوَسٌ ۚ أَمْ أَلَّا تَعْلَمُونَ
وَلَا تَعْلَمُونَ ۚ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ (سورہ بقرہ)

ترجمہ۔ اے مسلمانوں خدا کی (مواخذہ) سے اندیشہ کرو اور جو کچھ تمہارا سود کسی کے ذمہ رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم حکم ماننے والے ہو۔ پس اگر تم نے نہ کیا تو ہو شیار رہو واسطے لڑنے خدا اور رسول کے اگر تم نے معاملات سودی سے توبہ کر لی تو تمہارا حق صرف اصلی مطالبہ ہے نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نقصان اٹھاؤ اور اگر دیون تنگ دست ہوں تو اس کو مہلت دینی چاہیے یہ فراخی کے وقت تک اور بالکل معاف کر دو۔

تو ادب بھی بہتر ہو اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا الصَّبْرَ مُضْعِفَةً وَالْقُدْرَةَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

(سورہ آل عمران)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کو مضاعف کرنا چاہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

مندرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں وہی ربواریج تھا جس سے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچتا تھا اور جس طرح دنیا کے تمام مذاہبی اور معاشرتی قوانین ربواریج کو انسان کی بربادی کا اہم کڑا سبب بن گئے تھے اسی طرح اسلام نے بھی اسے ناجائز قرار دیتے رہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی اسے ناجائز قرار دیا اور صاف الفاظ میں کسی حرمت کی علت کا تعظیم و تکرار بیان کر دی یعنی یہ کہ ربواریج کا لین دین کر کے نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ یہ ربواریج جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا ربالنسیہ کے نام سے موسوم تھا۔ اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ قہر م کاربواجاہلیت ربواسے خلا ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباسؓ صرف ربالنسیہ کو حرام سمجھتے تھے۔ امام ہادیؑ کی نقل ہے کہ قرآن شریف میں حرم الربو کے حکم میں الربو اسے مراد وہ ربواریج جو ایام جاہلیت میں رائج تھا نیز شیخین نے اسامہ بن زیدؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ربا الا فی النسیۃ کے سوا کوئی ربواریج نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔

معین منافع پر جس قدر آیات اور احادیث مذکور ہوئیں ان سب کا اطلاق اس ربواریج پر ہوتا ہے جو ایام جاہلیت میں رائج تھا اور مخلوق کی سلسلہ تباہی کا باعث تھا۔ ان کا اطلاق روپیہ کے اس کامیاب پسے طرح نہیں ہو سکتا جو تجارت اور کاروبار میں لیا اور دیا جاتا ہے۔ اس بارہ میں معر کے ایک فاضل

حضرت توفیق افندیؒ کی تقریر کے کچھ الفاظ بحسنہ نقل کیے جاتے ہیں۔

”قرآن شریف کے اکثر مواضع میں ربواریج کا ذکر صدقات کے مقابلہ میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا یُخْضِرُ اللَّهُ

الرَّسُولَ وَيَدِي الْقُدْرَةِ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَمَنْ زَاكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

اس کی وجہ یہی ہو کہ صدقہ تو غنی کی طرف سے ہوتا ہے جو وہ فقیر کو دیتا ہو۔ اور یہاں فقیر کی طرف سے ہوتا ہے جو وہ غنی کو اس مخصوص حالت میں ادا کرتا ہو اور فی أموال الناس کے لفظ سے یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ فقراء کے پاس تو مال نہیں ہو سکتا کیونکہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کا کچھ نہ کچھ سامان ہو چنانچہ علماء نے نت کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہو جو مسکین سے کسی قدر خوشحال ہو اور مسکین وہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

تحریم رباعی متعلق جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں ان کا سیاق بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ چونکہ قرآن میں جس جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے اور نادار لوگوں کی امداد و اعانت کرنے کی تلقین آئی ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد متصل ہی یا اس کے ساتھ ہی تحریم رباعی ذکر کیا گیا ہو جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ روم پڑھنے والوں پر ظاہر ہے۔ انھیں صورتوں میں تحریم رباعی ذکر آیا ہو لیکن جو شخص نفع کمانے کے لیے کسی ادارے سے کچھ روپیہ اس عہدہ پر لے کر اس کے نفع کا کچھ حصہ ادارہ کو بھی دیتا جائیگا تو اس کو اہل عرب رباعی نہیں کہتے بلکہ وہ مضاربت ہے اور فقہاء جو یہ کہتے ہیں کہ مقدار برح کا غیر معین ہونا واجب ہے تو اس کی کوئی دلیل و برہان نہیں ہے مضاربت کا مقدار منافع معین کرنے میں اور برہن کا منافع معین کرنے میں کیا فرق ہے جو کسی شخص کو اس وعدہ پر کاشت و کاری کے لیے دی جائے کہ وہ ہر سال صاحب زمین کو کچھ نقدی جس کی مقدار معین ہوگی دیتا رہے گا۔

پس ان دونوں صورتوں میں روپیہ یا زمین لینے والا شخص منافع کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ اس کی مقدار یقینی طور پر سمجھ سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہو کہ زراعت کی صورت میں تو مقدار نفع کا معین کر لینا جائز طور پر ہے اور مضاربت کی صورت میں ناجائز حالانکہ ان دونوں صورتوں میں حقیقتہً کچھ فرق نہیں ہے اور یہ فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ مال مضاربت کو تحصیل نفع سے پہلے خرچ کر ڈالنا جائز ہے۔ بخلاف زمین کے جو زراعت کے لیے اجارہ پر لی جائے اس کو خرچ کر ڈالنا مکمل ہی نہیں۔ تو یہ ایک ایسا

فرت ہو جو صاف طور پر نہیں بتایا جاسکتا کہ کیوں زراعت کی مقدار منافع کی تعین جائز ہو اور مضاربت میں نہیں۔ باوجودیکہ اکثرہ نفس کی مقدار معلوم نہ ہونے میں دونوں مساوی ہیں۔ مال کے قابل خرچ ہونے اور زمین کے نہ ہونے کو منافع کی مقدار و نوعیت پہچاننے میں کوئی دخل نہیں۔ کیونکہ مال کے ضایع ہو جانے کی صورت میں ہمارا تقویٰ یہ ہوگا کہ وہ مع اس منافع کے روکیا جائے جو مال کے ضایع ہونے سے پہلے حاصل ہوا تھا۔ یہ بات ہمارے نزدیک جائز نہ ہوگی کہ منافع ہی لیا جائے کیونکہ یہ ربا ہوگا اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنے ذمے کے مال سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے تو صاحب مال کو جائز نہیں کہ مدت کے مقابلہ میں منافع حاصل کرے ورنہ وہ اکل ربا کا مرتکب ہوگا۔ بہر حال مال کے ضایع ہونے کی مصیبت صرف تجارت کرنے والے پر محدود نہیں بلکہ جب تاجر مفلس ہو تو صاحب مال کو بھی اپنے مال سے ہاتھ دھو لینے پڑتے ہیں اور اگر مفلس نہ ہو تو غالباً اس کی وصولی میں تاخیر کرنی پڑتی ہے۔

پس مال کو تجارت پر لگانے والا آدمی فی الحقیقت اس کو خطرے میں ڈالنے والا ہو بخلاف اس شخص کے جو اپنی زمین زراعت کے لیے اجارہ پر دے کیونکہ اس کو کسی طرح کا خدشہ و اندیشہ نہیں ہو۔ پس جب زمین کو اجارہ پر دینے والے کے لیے یہ جائز ہو کہ اس کے عوض میں کچھ مہینے مال وصول کرے تو مال کو تجارت پر دینے والے کے لیے ایک مہینے مقدار کا منافع لینا تو بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مال تو خطرہ کے کنارہ پر ہے اور جب یہ صحیح ہو کہ مال کا ضایع ہو سکتا اس کی حرمت اجارہ کی علت ہو تو بمواشی کا اجارہ کیوں حرام نہیں۔ جب کہ مال سے بڑھکر بربادی اور گم شدگی کے خطرہ میں ہیں (توفیق افندی کی تقریر "اقتباس ختم ہوا")

اس مصری عالم کی تقریر کی تائید ہمارے ملک کے ایک جید عالم یعنی عالی جناب مولوی محمدناظر حسن صاحب دیوبندی مدرس اول مدرسہ عالمیہ کلکتہ کی ایک مطبوعہ تحریر سے بھی ہوتی ہے جس کا اقتباس ذیل میں کیا جاتا ہے: "یہ کلیہ کہ نقد مال کا کرایہ درست نہیں ہو بروئے کتب فقہ صحیح نہیں ہو بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے اگر اس کا کرایہ علاوہ تجارت کے اور کسی غرض سے ہو تو یہ ناجائز ہے۔"

کیونکہ نقد مال کی ذات سے بلا خرچ کیے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا ہو اور کرایہ اس بیضر کا درست ہوتا ہو جس سے بحالت بقا کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہو۔ لیکن یہ خیال کہ تجارت کے لیے بھی اس کا کرایہ درست نہیں ہو ٹھیک نہیں ہو کیونکہ نقد اموال کی اصلی منفعت تجارت ہو اگر نقد مال کا معاوضہ لینا شرعاً حرام تھا تو مضارب بت صحیحہ میں حصہ مشاع کا لینا کیوں حلال ہوا۔ اس صورت میں البال نے جو کچھ لیا عوض المال لیا اور مضارب نے جو کچھ لیا عوض المال لیا اس مسئلہ سے بھی معلوم ہوا کہ مضارب بت میں مال مدفوع قرض نہیں ہوتا ہو ورنہ ایک جبہ بھی لینا حرام ہوتا۔

آگے چل کر جناب مولوی صاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہو: ”جیسے زمین کاشت کا اجارہ مشاع اور یہ لگان مقرر درست ہو اور در صورت لگان اگرچہ کاٹنکار کو کچھ حاصل نہ ہو لیکن مالک زمین کو رقم لگان حلال ہو ایسی ہی عقد مضارب بت بھی دونوں طرح درست ہونی بھٹہ مشاع بھی ادبہ رقم سبب بھی“

مندرجہ بالا تحریرات سے ظاہر ہو کہ اگر کاشت کی زمین کا اور مویشیوں کا کرایہ لینا اور دینا جائز ہو تو تجارت کے لیے کسی شخص کو روپیہ دیکر اس کا کرایہ لینا بدرجہ اولیٰ جائز ہو بشرطیکہ وہ مخلوق کو تباہ کرنے والا نہ ہو چنانچہ بقول شیخ اسماعیل خلیل مصری کے بعض نے سود کی حد دس فی صدی مقرر کر دی اور مصری قانون نے تجارتی معاملات میں نو فی صدی سالانہ اور تمدنی معاملات میں سات فی صدی سالانہ سود سے زیادہ منافع کو حرام قرار دیا ہو۔

تجارتی سود کا جواز | تمام مندرجہ بالا دلائل سے بڑھکر قرآن شریف کی چند آیات نقل کی جاتی ہیں جن سے تجارتی سود کا جواز صاف طور پر نکلتا ہو۔ ان آیات میں سے سب سے پہلی اور اہم آیت کی نسبت حضرت عبد اللہ

بن مسعود سے روایت ہو ھذا آیتہ حکمتہ ما شئتم ولا تشتموا لی یوم القیامۃ یعنی یہ آیت، آیات تشابہات میں سے نہیں ہو بلکہ حکمت میں سے ہو۔ نہ وہ منسوخ ہوئی اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگی۔ وہ آیات یہ ہیں: یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

اَنْ تَكُوْنُ نِجَارَةً عَنْ تَرَافِئِمْ كَلَّا تَقْلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ
عُدُوْا نَا وَاَوْطَلًا اَفْهَوْنَ لِنُصْلٰهٖ نَارًا وَاَوْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا اِنْ تَحْتَسِبُوْا لِكِبٰرِ
مَا تَسْهُوْنَ عَنْهُ تَكْفُرْ عَنْكُمْ نَسِيْرَتِكُمْ وَنَدَّ خَلِكُمْ مُدَّ خَلَدٍ كَرِيْمًا وَسُوْرَهٗ نَادٍ

پہلی آیت میں اللہ کا لفظ نہایت اہم ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اسے استثنا متصل مانا جائے
یا استثنا منقطع در صورت استثنا منقطع کے اس میں متعدد مختلف اور متفرق احکام ہیں جن کا
ایک دوسرے سے تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں
سے مت کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ خداوند تعالیٰ
تم پر مہربان ہے اور جو سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا (خواہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ
سے کھائے گا یا ایک دوسرے کو قتل کرے گا) تو اس کو ہم قیامت کے دن دوزخ کی آگ
میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ تم کو جن گناہوں سے منع کیا گیا ہے اگر تم انہیں
سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور کو دیکھیں گے
اور تم کو لیجا کر مقام غزت میں جگہ دیں گے۔“

مندرجہ بالا معنوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ اول باطل طریقوں سے مال کھانے کی
مانعت ہے۔ اس کے بعد تجارت کرنے کی ہدایت ہے۔ پھر ایک دوسرے کو ہلاک کرنے یا اپنے نفسوں
کو ہلاک کرنے کی مانعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور کو ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔

دوسری بات وہ ہے جس میں اللہ کو استثنا متصل مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق مجنبہ وہ عبارت
نقل کی جاتی ہے جو تفسیر کبیر میں درج ہے۔

وَالثَّانِي اَنَّ مِنَ الثَّانِي مَنْ قَالَ اَلَا اَمْ تَشْتَبِهَوْنَ مَتَّعِلًا وَغَيْرَ مَتَّعِلًا تَقَالِ التَّقْدِيْرُ كَمَا تَقَالِ
اَمْوَالُكُمْ مَتَّعِلَةٌ بِالْبَاطِلِ وَاِنْ تَرَاهُمْ مِمَّا لَيْسَ بِزَاوٍ غَيْرِ ذٰلِكَ اَلَا اَنْ تَكُوْنُ نِجَارَةً عَنْ تَرَافِئِمْ
مِمَّنْ كُمْ

اس قول کے مطابق تمام مندرجہ بالا آیات ایک دوسرے سے مربوط ہو کر مسلسل ہو جاتی ہیں اور

وہ سب مل کر ایک مضمون کی بابت حکم دیتی ہیں جیسا کہ حسب ذیل مسنونوں سے واضح ہوگا:
 اے مسلمانو! اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقہ (یعنی ربا وغیرہ کے ذریعے) سے مت کھاؤ اگرچہ
 تم اس پر باہم رضامند ہو۔ البتہ باطل طریقہ (یعنی ربا وغیرہ کے ذریعے) سے اپنے مالوں کو آپس میں
 کھانا تجارت کی صورت میں جائز ہے جو باہمی رضامندی سے ہو۔ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو
 یعنی اپنے کوتلی میں ڈالکر اپنے مال سے جائز حکام فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہو خداوند تعالیٰ
 تم پر مہربان ہے (یعنی معافی نہیں کرتا) اور جو ظلم اور سرکشی سے ایسا کرنے کا (یعنی ایک دوسرے کا مال
 باطل طریقوں سے ظلم اور سرکشی کر کے کھائے گا) تو ہم اس کو دوزخ کی آگ میں جلاؤ گے اور خدا پر
 یہ آسان ہے۔ اگر تم گناہ کبیرہ جن کے ارتکاب سے تمہیں منع کیا گیا ہے (یعنی ظلم اور سرکشی سے
 دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانے سے باز رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں سے
 درگزر کریں گے اور تم کو اعلیٰ مقامات میں جگہ دیں گے“

امیتہ تجارتی سود کی تشریح
 مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی ترکیب ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس میں
 کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ماننا پڑتا ہے۔ جو اصحاب اس میں الا کو استثنا منقطع
 مانتے ہیں۔ وہ ٹکون کے بعد تجارۃ مقدر مانتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے

آیات میں ربط پیدا نہیں ہوتا۔

البتہ یہ ماننے سے کہ ٹکون کی ضمیر (واحد مؤنث) مضمون حملہ لاء تاکون امتراکم بیتکم بالباطل
 کی طرف راجع ہوتی ہے اور اس مضمون حملہ کو ھلکا کا کلمتہ سے تعبیر کر کے اسے ٹکون کے بعد
 مقدر ماننے سے حملہ آیات میں ربط اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے جو اس صورت میں ترکیب عام ہوتی ہے

تفسیر کبیر کے مذکورہ بالا قول میں باطل سے مراد ربا وغیرہ سے لی گئی ہے۔
 یہ ترجمہ ہے لا تفسدوا انفسکم کا اس کے معنی حضرت عمر بن العاص کی ایک حدیث کے مطابق یہ ہیں کہ اپنی جانوں کو
 ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی یہ کہ باطل طریقوں کو چھوڑ کر تکلیف والا بطن مت اٹھاؤ (اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے)
 یہ کہ نہ تم پر مہربان ہے اور سخت گیری۔ وہ نہیں رکھتا ۱۲

کی بچل میں رہتا ہو۔ خریدار کو جس قدر روپیہ میسر آتا جا تا ہو وہ مال کی قیمت میں مع خفیف سود کے منک کو ادا کر کے بقدر اُس کے مال لانا رہتا ہو۔ یہ تمام طریقے اس زمانہ میں اس لیے رائج ہیں کہ کل روپیہ ایک منٹ کے لیے بکا رہ نہیں رہتا۔ جس کے پاس جتنی دیر کے لیے روپیہ رک رہتا ہو اتنا ہی وہ اُس سے نامہ اٹھا لیتا ہو۔ اور جس شخص سے جتنی دیر روپیہ جدا رہتا ہو اتنا ہی اُسے نقصان رہتا ہو۔ پس اس قسم کے تمام تجارتی طریقے قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات کی رو سے جائز قرار دے گئے ہیں۔

دیگر آیات ربو اوپر نظر | اب ہم قرآن شریف کی جملہ آیات پر جو سود کے بارہ میں تین مختلف سورتوں میں بیان ہوئی ہیں یکجا بی نظر کرتے ہیں۔

(۱) اخیر سورہ بقرہ میں وہاں اول صدقہ اور خیرات دینے والوں کی حالت کا بیان ہوا اور ان کے ثواب اور اجر کا اور اُس کے مقابل سود خواروں کی حالت اور ان کی ذلت و خواری کا اُس کے بعد بار بار جاہلیت کی حالت کا بیان ہوا جو بار بار وصول کیا جاتا تھا اور پھر بھی اصل قرض مع سود چندر چند کے بذمہ مدیون باقی رہتا تھا۔ اُس کے بارہ میں حکم ہوا کہ اب تک جو کچھ دائن و وصول کر چکے ہیں اُس کا مواخذہ نہ ہو گا جس قدر باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دیا جائے اور اصل کو جس کا چند گونہ وہ باقی صورت میں وصول کر چکے تھے صاف کر دیا جائے یا وصول کر لیا جائے اور اگر مدیون نادار ہو تو اس کو اصل کی ادائیگی کے لیے اُس وقت تک مہلت دیا جائے جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل ہو۔

یہاں پر یہ امر قابل غور ہو کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیات میں ان لوگوں کو جو باقی ماندہ سود کا مطالبہ کریں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا گیا ہو حالانکہ کسی بدتر سے بدتر گناہ یا بدکاری کے لیے خدا سے لڑائی لڑنے کی دھمکی نہیں دی گئی یہ تو بدیہی بات ہو کہ جبکہ شرعیہ زمین کا کرایہ لینا، مکانات کا کرایہ لینا، مویشیوں کا کرایہ لینا سب جائز ہیں تو یہ ہرگز زمین قیاس نہیں کہ روپیہ جس کے ذریعہ سے وطن گیر نہ تجارت وغیرہ کر کے کثیر دولت پیدا کر سکتا ہو اس کا کرایہ لینا کوئی ایسا سخت جرم ہو جو بمنزلہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے سمجھا جائے پس یہ نہ ہو یہ خود ہماری سمجھ کا دھوکا ہو کہ ہم روپیہ کے قہر کے کرایہ کو حرام سمجھتے ہو۔ ہاں حالانکہ مندرجہ بالا آیات میں

صاف طور پر رہو اور کو صدقہ کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ صاف الفاظ میں ارشاد ہے مَحْجُوٌّ اللّٰهُ
الرِّبَا وَرِيبُ الرِّبَا الْمَصَدَقَاتِ

ترجمہ: لگھٹانا ہے اللہ رہا کو اور بڑھانا ہے صدقات کو۔

اس سے ظاہر ہو کہ اس زمانہ میں سخت دلی لوگ غریب کو بجائے صدقہ و خیرات دینے کے نہایت گت اس
شرح سود پر قرض دیتے تھے ایسے ہی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ سود چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے تو
خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔

(۲) قرآن شریف میں دو سرا موقع جہاں ربائی نسبت ذکر ہوا ہے سورہ آل عمران ہے جہاں اُنہ
کے لیے جاہلیت کے ربائی جو مخلوق کی تباہی کا باعث تھا قلمی مانعت ہوئی۔ فقرہ ۲۰ میں رہا رب الجاہلیت
پار بار النبی کی تعریف بیان ہوئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ابن اپنے پیرو پیہ کا سود وصول کرتا رہتا تھا
اور جب میعاد پر وہ پیہ نہ ادا ہوتا تھا تو میعاد بڑھانے کے ساتھ مقدار قرض کو بھی بڑھا دیتا تھا جس سے
دیون کی مصیبت دو چند ہو جاتی تھی۔ اسی قسم کے قرض کے لیے ارشاد ہوا لَا تَأْكُلْ اِلَیَّ الرِّبَا بِلَیْسَ اَصْنَعَا
مُضَاعَفَةً یعنی وہ سود مست کھاؤ چند و چند ہوتا چلا جائے۔

نیز حضور سرور کائنات صلعم نے خطبہ حجتہ الوداع میں صاف فرمادیا اَنْ رَّبُّو الْجَاهِلِيَّةَ
مَرْفُوعٌ گو یا حضور کا یہ ارشاد آیات سورہ بقرہ آل عمران کی ایک کھلی تفسیر ہے اور کسی دوسرے
قسم کی سود کی حرمت اس سے ظاہر نہیں ہوتی۔

(۳) قرآن پاک میں تیسرا موقع جہاں سود کا ذکر ہوا سورہ نسا ہے جس میں تجارتی سود کے
متعلق حکم ہے۔ اس سود کی نوعیت جاہلیت کے سود کی نوعیت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں میں
زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک قومی تمدن کی بنیاد ڈالنے اور اس کو ترقی دینے والا ہے۔ دوسرا
قومی تمدن کا قلع قمع کرنے والا اور قوم کو تباہ اور مسخ کرنے والا ہے۔ ان تینوں آیات کی باعتبار
احکام کے قرآن پاک کی اس آیت میں مثال ملتی ہے۔

”مَنْ حَزَّ الْجَزَيْنِ يَلْقَیْہَا بَيْنَہُمَا یَمْشِیْ لَا یَبْغِیْہَا“ (سورہ رحمن) ترجمہ: اسی نے

کھادی اور بٹھے) دوسرے رہنا نکالے کہ آپس میں ملتے ہیں اور (پھر بھی) دونوں میں ایک پر دھ رہتا ہو کہ (اس سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔)

ربا جاہلیت کو خداوند تعالیٰ نے حرام فرمایا یہ بنی نوع پر اس کا احسان تھا اور پھر مزید براں یہ ہمت نازل کی کہ تجارتی سود کی اجازت جدا جدا مال تک دیکر حدود و رزق کو وسیع فرما دیا متقدمین اور متاخرین علماء تفسیر کے بہت زمانہ بعد اس تجارتی سود کا دنیا میں ظہور ہوا جس اس لیے الاکاشتنا، متصل ہونا ایک احتمال سمجھا گیا مگر حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت نے کہ ہذا آیاتہ حکمہ ما شئنا ولا نلکھ الی یوم القیامہ

یعنی یہ آیت حکمات میں سے ہونے منسوخ ہوئی اور نہ قیامت تک منسوخ ہونے کی آیات زیر بحث کو آیات منسوخ قرار دئے جانے سے بچا یا حتیٰ کہ وہ زمانہ آگیا جبکہ تجارتی سود کا دور دورہ ہو گیا اور کلیات مینات کی صداقت دنیا پر ظاہر ہو گئی۔

اب سوال یہ ہو کہ تجارت میں سود کی صورتیں آیا صرف وہ ہیں جنھیں کاشتہ اشخاص کو فرو فرما پیش آتی ہیں یا اس میں وہ صورتیں بھی شامل ہیں جن پر قومی تجارت کا انحصار ہو مثلاً یہ کہ زندہ اقوام میں کچل چند تجارت پر اشخاص

بینک وغیرہ سے
استفادہ

ہی تجارت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ ان کی کل قوم کے افراد اپنی روزمرہ کی کمائی میں سے پیسہ بچا کر اسے قومی بینکوں میں محفوظ کرتے ہیں یا مشترکہ کارخانوں کے سپرد کرتے ہیں یا الہی گورنمنٹ کو قومی قرضہ کی شکل میں دیتے ہیں اور ان ذرائع سے روپیہ تمام ملک بلکہ دیگر ممالک میں پھیل کر اعلیٰ سے اعلیٰ سامان تیار کرتا ہو اور اس طرح قوم کا ہر فرد خواہ کوئی پیشہ کیوں نہ رکھتا ہو قوم کی تجارت میں شریک ہو کر نہ صرف ذاتی طور پر نفع اٹھاتا ہو بلکہ اپنی قوم کی قوت اور اس کے اقتدار کو بڑھاتا ہو اس کے علاوہ فقرہ نمبر ۱۷ سے واضح ہوا ہے کہ اس وقت کوئی کاروبار تجارت بڑے پیمانہ پر بغیر بینکوں کی وساطت کے نہیں ہو سکتا پس اس زمانہ میں بینک اور تجارت گویا مراد الفاظ ہیں جن کے جائز ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا اور کارخانوں اور بینکوں کی وساطت سے

جو روپیہ بطور منافع کے ملتا ہو وہ ربح ہی کیونکہ اس میں لا نظلمون کا نظلمون کے حکم کے خلاف کسی صورت سے نہیں ہوتی۔

انفرادی داد و ستد بینکوں کے ذریعے سے کاروبار اور تجارت کی تفصیل بیان ہو چکی مگر

اب انفرادی کاروبار کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ زمانہ سابق میں تمام داد و ستد کا کام بالکل ساہوکاروں کے ہاتھ میں تھا اور وہ زیادہ تر ضرورت مندوں یا غریب کاشتکاروں تک محدود تھا مگر بینکوں کے بکثرت قائم ہونے سے بینکوں کا براہ راست اثر انفرادی داد و ستد پر پڑا ہے اور انفرادی داد و ستد نے بھی بہت کچھ بینکوں کے طریقے اور وہی شرح سود اختیار کر لی ہے بلکہ بعض وقت یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انفرادی داد و ستد میں شرح سود اس قدر کم ہوتی ہے کہ بینکوں میں بھی نہیں ہوتی یہ حالت محض بینکوں کے ساتھ مقابلہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اکثر شہروں میں منڈیوں کے متعلق ایسے مہاجن ہوتے ہیں جو تجارت پیشہ اشخاص کو کاروبار کے لیے خفیف شرح سود پر روپیہ پیشے ہیں تجارت پیشہ اشخاص کو روپیہ قرض دینے سے مہاجنوں کا بیوقوف منافع کے جلد جلد واپس آتا اور پھر سود یا منافع پر جاتا رہتا ہے یہ لوگ دراصل سبکیڑوں بیکار افراد متوسط الحال اشخاص کو تجارت کراتے ہیں اور اپنے روپیہ کے عیوض میں ان کے منافع کا ایک جزو لیتے ہیں۔ اس قسم کی ادبندگی کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے کسی فریق پر ظلم ہوتا ہے اور لا نظلمون کا نظلمون کی کسی طرح خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے بیکار اشخاص باکار ہو سکوں اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔

فصل دوم ربا الفضل

تعمیراتی ربا الفضل میں اختلافات پہلی فصل میں ربا الفیسر کی تفصیل بیان کی گئی جس کو

ربا دہلی اور رباحیستی بھی کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کے ارشاد "وَلَا رِبَا لِّلْغَنِي النَّيْسَةِ" کے رو سے
 بجز ربا النیسہ کے کوئی ربا نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت فاضل شیخ اسماعیل خلیل مصری نے اپنی ایک تقریر
 میں ارشاد فرمایا ہے کہ "عرب جب اپنے محاورہ میں ربا کا لفظ بولتے تھے تو اس سے
 ان کی مساطاتی اصطلاح میں ہمیشہ ربا النیسہ مراد ہوتا تھا اب رہی ربا کی دوسری قسم جو
 ربا فضل کے نام سے موسوم ہو وہ فی الواقع بیع کی ایک صورت ہے جس میں کچھ بڑھوتری لی
 اور دی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ ربا النیسہ میں بڑھوتری مدت کے مقابلہ میں ہوتی ہے اور
 ربا فضل میں بڑھوتری فی الحال اور دست بدست ہوتی ہے۔ ربا فضل کی حرمت آنحضرت
 صلعم کے اس قول پر مبنی ہے۔ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِالدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفَضْضَةِ وَالْبَسْرِ بِالْبَسْرِ وَالشَّعْبِيرِ
 وَالشَّعْبِيرِ وَالْتَمَرِ بِالْتَمَرِ الْمَالِحِ بِالْمَالِحِ مِثْلُهُ مِثْلُ سَوَاعِجٍ لِّسَوَاعِجٍ
 يَدًا يَدًا أَوْ إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَهْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
 إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا"۔

ترجمہ :- سونا بدلے سونے کے اور چاندی بدلے چاندی کے اور گہوڑے بدلے گہوڑوں کے
 اور جو بدلے جو کے اور کھجور بدلے کھجور کے اور نمک بدلے نمک کے برابر برابر دست بدست
 بیچا کرو اور اگر یہ اقسام مختلف النوع ہوں تو جس طرح چاہو بیچو بشرطیکہ دست بدست بیع ہو
 مگر اس مسئلہ میں کہ کن کن ہم جنس چیزوں کے مبادلہ میں بڑھوتری لینا جائز ہے یا نہ مجتہدین
 میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک اس ہم جنس مال کے مبادلہ میں بڑھوتری
 ناجائز ہے جو پیانہ سے پیتا یا دن سے ملتا ہے۔ امام شافعی رحمہ کے نزدیک وہ مال جو بدلایا تو
 قیمتی ہو جیسے چاندی سونا یا وہ شوخ و دنی ہو۔ امام مالک رحمہ کے نزدیک وہ مال چاندی سونا ہو
 یا ایسا ہو جو انسان کی اصل کرتا ہو جیسے نمک وغیرہ۔ ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کے
 نزدیک چاندی سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی بڑھوتری پر جو مشکل رہے

اور چونہ وغیرہ کے کھانے میں نہیں آتیں، رہا کاکلم نہیں ہوا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رہا کاکلم ہی اسی طرح قلیل مقدار غلہ اور پھلوں وغیرہ کے مبادلہ کے متعلق اماموں میں بہت اختلافات ہیں جن کی تفصیل میں طوالت ہوگی۔

ان کے علاوہ خود مضمون حدیث مذکور میں بھی اختلافات ہیں چنانچہ ابن قیم نے اعلام المقبول میں لکھا ہے کہ جائز ہے کہ رہا الفضل کی مانعت کراہت کی وجہ سے ہو نہ کہ حرمت کی وجہ سے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے ایک اونٹ، دو اور تین اونٹوں کے عوض خسہ دیا اور پھر اونٹ ذکوۃ کے اونٹوں سے ادا کر دئے اسی سلسلہ میں عالجنا بشیخ عبدالغریز جالبوش مصری کی ایک تقریر کا اقتباس ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

”نیل الاوطار کی پانچویں جلد کے صفحہ ۹۹ و ۱۰۰ میں اس بارہ میں ایک حدیث بیان کر کے بھی لکھا ہے کہ اس میں اس امر کا جواز ہے کہ جنس قرض سے اچھی جنس ادا کی جائے جب کہ عقد میں اس کی شرط نہ کی گئی ہو۔ اور اسی کو چھپور نے اختیار کیا ہے۔ اور بالیکوں کے نزدیک اگر حد میں زیادتی ہو تو جائز نہیں اگر وصف میں زیادتی ہو جائز ہے مگر جابر کی حدیث مذکور اس مذہب کے معارض ہے جس میں اس امر کی صراحت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عدد میں زیادتی کی ہے۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر مقداروں میں زیادتی ادا کے وقت کی جائے جسکی نہ شرط کی گئی ہو نہ نیت ہو۔ پس ابی ہریرہ اور ابو رافع اور عباض اور جابر کی حدیث کی رو سے ظاہر ہے کہ یہ بلا فرق زیادتی وصف و مقدار و قلیل و کثیر کے جائز ہے بلکہ مستحب ہے چنانچہ محلی وغیرہ شافعیہ کہتے ہیں کہ قرضدار کے لیے مستحب یہ ہے کہ خاص کر وہ جنس کی نسبت اچھی جنس ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان خیل کہ احسنکم قضاء اب کہتا ہوں کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قرض جب ادا کرے تو کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ ادا کرے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اور اس کی رغبت دلائی ہے بلکہ خود اس پر عمل کیا ہے ان لوگوں کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ اگر

عہد میں کسی قسم کی زیادتی کی شرط کی جائے یا نیت رکھی جائے تو وہ زیادتی جائز نہ رہے گی اس کی دلیل کیا ہو احادیث تو نہ کسی قیہ سے تعرض کرتی ہیں نہ شرط سے بلکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کوئی شخص اس کو اپنے لیے لازم بنالے اور خود قرضہ نفس عہد میں اس کو اپنے لیے شرط کر لے جبکہ یہ اس پاک پیغمبر کا فعل ہے جس کو لوگ خیر الناس کہتے ہیں۔ ہاں فقہاء کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی کا مشروط ہونا بایں باعث ہوگا۔ اور بایں جائز نہیں اور یہ بالبیع ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق ہو اسی قبیل سے ہے کہ امام مالک سے مروی ہے کہ میں بالکل درست سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایک سو درم قرض لے اور ادا کے وقت ایک سو بیس دے اگر یہ زیادتی اسی مجلس میں دیجائے جس میں قرض دیا گیا ہے جبکہ وہ معتاد ہو نہ معهود۔

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بڑھوتری پہلے سے طعن ہو جائے تو وہ بایں حکم میں نہیں آتی اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جائز اور مستحسن ہے۔

ربا بفضل کی حرمت کی وجہ | واقعہ یہ ہے کہ ربا بفضل دراصل اُس زمانہ میں رائج تھا

جبکہ سکہ کار و اج بہت کم تھا اور خرید و فروخت انہاس

کے باہمی تبادلہ کے ذریعہ سے جس کو انگریزی میں بارٹر کہتے ہیں عمل میں آتی تھی اس امر کی تفصیل کے لیے عالیجناب شیخ عبدالعزیز جالدیش مصری کی تقریر کا ایک حصہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:-

”اس وقت گو عرب میں دراہم و دنانیر مروج تھے مگر وہ نہ مسکوک و مضروب تھے نہ حجم و وزن کے لحاظ سے کوئی ان کا معیار مقرر تھا یہ دنانیر و دراہم ان کے پاس بلاد فارس و روم سے آئے۔ ان میں سے کوئی ہلکا ہوتا کوئی وزن دار۔ اسی طرح انہیں سونے چاندی کی ملاوٹ میں بھی بڑا تفاوت ہوتا تھا۔ ہاں مع ذالک کچھ سونے چاندی کے ٹکڑے اور بربرے بھی مروج تھے جن کے ساتھ وہ باہم تبادلہ اشیا کرتے تھے۔ ہر ایک کمرہ وزن و قیمت میں خواہ کسی قدر ہوتا تو اسے دینا

پانڈی کا ہوتا تو درہم۔

جناب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ نفوذ کا مسئلہ جمالت میں گھربا ہو اور عام اہل عرب نہ ان نفوذ کی مفادیر سے واقف ہیں نہ ان کے معیار اور قیمتوں کے فرق کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح وہ ان نفوذ کی مقرر قیمت سے بھی واقف نہیں کیونکہ وہ ان کے بنائے ہوئے نہیں اور اس لیے کہ انہوں نے یہ نفوذ ان کی مقرر قیمت کے ساتھ ان ممالک سے حاصل نہیں کیے جہاں وہ بنتے ہیں بلکہ عرب کے سوداگروں کے ذریعہ سے ان تک پہنچے ہیں۔ ان تمام امور کو دیکھ کر جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ سونے اور چاندی کے مقابل میں خاص حدود مقرر کجائیں جن سے ضرر رسان رلا اور غلط حسابی اٹھ جائے اور دھوکا دینے والوں کا سادہ لوح اور کم فہم لوگوں پر مٹاؤ نہ چل سکے۔

سندھ بالا تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ کم فہم لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کے لیے آنحضرت صلعم نے فرمایا تھا کہ ہم جنس اشیا کا مساوی وزن سے تبا دلہ کیا کرو۔ البتہ اگر مختلف الحثیت اشیا

ہندوئی کی نسبت شاہ
عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ

کا جو ہم جنس ہوں تبا دلہ ناگزیر ہو تو ان کی قیمت قرار دے کر انہیں بدل لیا کرو۔ چنانچہ ایک بار آنحضرت صلعم کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے دو صلح خرا و یک ایک صلح عمدہ خرا خریدے تھے تو اپنے اس کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا اَلْبَيْعُ الْجَمْعُ بِاللَّسِ اَهُوَ ثُمَّ اَبْتَعَ بِاللَّسِ اَهُمَّ حَبِيبًا یعنی خراب خرا کو دراہم کے عوض میں فروخت کر کے پھر ان درہموں سے بہتر خرا خرید لیا کرو۔ یہ طریقہ آنحضرت صلعم نے اُس زمانہ میں بتایا تھا جبکہ بارہ یعنی اجناس کے مبادلہ کا رواج تھا مگر موجودہ زمانہ میں مہین وزن اور مسین قیمت کے سکہ کا رواج نہایت کثرت سے ہو گیا ہے اور اجناس کا مبادلہ مفقود ہو گیا اس لیے رہا بفضل جنی الواقع ایک قسم کی بیج ناسد ہو اُس کا دھوکہ بھی اب نہیں رہا البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں فقہاء نے اس زمانہ میں رہا بفضل قرار دیا ہے مگر اسی کے ساتھ ان کے جواز کی صورتیں بھی تجویز کر دی ہیں مثلاً۔

(۱) ہندوی کے ذریعہ سے روپیہ بھیجنا جو ایک قسم کا منی آرڈر ہے اور اس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو روپیہ منتقل کرنے کا کرایہ دیا اور لیا جاتا ہے اور اس میں بازار کے بھاؤ کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اسے فقہانے ربا قرار دے کر ناجائز کیا ہے مگر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے مندرجہ ذیل تحریر میں اس کے جواز کی ایک صورت قرار دی ہے۔

”وکتب فقہ میں لکھا ہے کہ ہندوی کرنا مکروہ ہے اور ہندوی کو سفیجۃ اور سفاجتے کہتے ہیں چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

وَلَكِنْ كَالسَّفِجَةِ وَهِيَ اقْرَاضُ لِسُقُوطِ حَظِّ الطَّرِيقِ فِي الْمَعْرِبِ السَّفِجَةِ بضم السين وفتح التاء ان يدفع لك بطريق الاقراض ليدفع اليك صديقه في بلد اخر او ما يقرضه لسقوط حَظِّ الطَّرِيقِ یعنی مکروہ ہے سفیجۃ یعنی ہندوی اور ہندوی مراد یہ کہ مال کسی کو بطور قرض کے دیا جاوے اس غرض سے کہ وہ مال اس شخص کے ذریعہ سے کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاوے جس کے پاس وہ مال بھیجا منظور ہوا اور وہ مال نقصان نہ ہووے مغرب میں لکھا ہے کہ سفیجۃ ساتھ ضمیمہ میں اور فتح تائے کہ یہ ہے کہ کسی شخص کا دوست دوسرے شہر میں ہووے اور اس شخص کو منظور ہو کہ کوئی مال اس دوست کے پاس بھیجے تو اس احتیاط کے خیال سے کہ وہ مال راہ میں نقصان نہ ہو جاوے وہ مال کسی دوسرے شخص کو بطور قرض کے دیوے تا وہ دوسرا شخص اس امر کا ذمہ دار ہو جاوے کہ وہ مال اس دوست کے پاس با احتیاط پہنچا دیگا اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہوگا اور یہ معاملہ اس غرض سے ہوتا ہے کہ راہ میں اس مال کے نقصان کا خطرہ باقی نہ رہے اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہندوی کا یہاں تین طور پر ہوتا ہے کہ جو سا ہو کار اس شرط پر روپیہ لیتے ہیں کہ کسی دوسرے خاص شخص کے پاس با احتیاط وہ روپیہ پہنچا دیوں وہ سا ہو کار کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں صرف اسی قدر روپیہ ہندوی کے کاغذ میں لکھ دیتے ہیں نہ زیادہ کہتے ہیں نہ کم کہتے ہیں یعنی اس سے ان سا ہو کار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے اسی قدر کل روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے جس کے

پاس منظور ہو کہ روپیہ پہونچ جاوے اور ہم یہ روپیہ پہونچانے کے عوض میں کچھ بطور اجرت کے نہ لینگے اور اس عوض سے کہ یہ روپیہ جب تک ہمارے پاس رہے گا ہم کو اس سے فائدہ ہوگا ہم اس کے عوض میں کچھ دیں گے بھی نہیں اور سا ہو کار کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں اس سے زیادہ لکھ دیتے ہیں یعنی ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ جب تک یہ روپیہ ہمارے پاس رہے گا اس سے ہم کو فائدہ ہوتا رہے گا تو اس کے عوض میں اس قدر روپیہ زیادہ اس شخص کے پاس پہونچا دیں گے جس شخص کے پاس وہ روپیہ پہونچ جانا منظور ہو اور کبھی سا ہو کار ایسا بھی کرتے ہیں کہ روپیہ زیادہ لیتے ہیں اور ہنڈوی کے کاغذ میں اس سے کم لکھتے ہیں یعنی سا ہو کار کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہو اس میں سے اس قدر روپیہ پہونچانے کے عوض میں بطور اجرت کے ہم لینگے اور باقی اس قدر روپیہ اس شخص کے پاس پہونچا دیں گے جس کے پاس منظور ہو کہ یہ روپیہ پہونچ جاوے پہلی صورت میں یعنی ہنڈوی میں جب روپیہ پورا لکھ دیا جاوے تو اس صورت میں سود ہونے کا شبہ نہیں اور باقی دونوں صورت میں صراحۃً سود ہو۔ دوسری صورت میں یعنی جب ہنڈوی کے کاغذ میں روپیہ بڑھا کر لکھ دیا جاوے قباحت یہ ہو کہ ہنڈوی کرانے والا سود لیتا ہو اور تیسری صورت میں یعنی جب ہنڈوی کے کاغذ میں روپیہ کم کر کے لکھا جاوے بیع ہو کہ ہنڈوی کرانے والا سود دیتا ہو (اما طریق حلال کردن این را بایں آسان است) لیکن اس سود کو حلال کرنے کا ایک نہایت آسان طریقہ ہو۔ مثلاً اگر منظور ہو کہ تنور روپیہ کی ہنڈوی کرانی جاوے اور شرط قرار پاوے کہ ہنڈوی کے عوض میں سا ہو کار کو دس روپیہ دیا جاوے تو چاہیے کہ اٹھاونے روپے سا ہو کار کو دیا جاوے اور بارہ روپے کا پیسہ سا ہو کار کے ہاتھ فروخت کیا جاوے اس شرط پر کہ اس بارہ روپیہ کے پیسے کی قیمت سا ہو کار سے صرف دو روپے لیجاوے گی تو اب سا ہو کار کے ذمے ہنڈوی کرنے والے کا سود روپیہ بطور قرض کے ہو گیا۔ اب اس سا ہو کار سے کہہ دیا جاوے کہ تنور روپے غلام شخص کے پاس فلاں مقام میں تم پہونچا دو تو ایسی حالت میں یہ بھی ہوا کہ سا ہو کار کو دس روپیہ ٹیٹوی کے عوض میں دیا گیا اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوئی یعنی غیر جنس ہونے کے سبب سے

سود و بنا لازم نہ کیا اور یہ حدیث صحیح مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص خیبر سے آیا اور وہ خرماء
 لے آیا وہ خرماء نہایت خوب اور نفیس تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر میں سب خرماء
 ایسا ہی ہوتا ہے تو اس شخص نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ انما نأخذ الصاع بالدرہم یعنی
 نہیں یا رسول اللہ سب خرماء اسی طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وہاں دوسرے طرح کا بھی خرماء ہوتا ہے
 وہ خرماء سب دیتے ہیں اور اس کے عوض میں عمدہ خرماء ایک صاع خریدتے ہیں تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاین السبع کا تعلق ہذا یعنی میں سو دو کئی خیبر کو اس کے ہم جنس سے
 زیادہ یا کم خریدنا ایسا کام نہ کیا کرو بلکہ انجیع بالدرہم تھابتع بالدرہم حبیبتا
 یعنی بلکہ ایسا کیا کرو کہ خراب خرماء کو درہم کے عوض میں فروخت کیا کرو اور پھر ان درہم سے بہتر خرماء
 خرید لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ خرید و فروخت میں غیر جنس کا واسطہ ہو جاوے تو
 زیادہ لینے یا دینے میں سود لازم نہیں آتا یعنی مثلاً کوئی چیز دوسرا اس کے غیر جنس عوض میں
 فروخت کی جاوے اور پھر وہ چیز غیر جنس دے کہ وہی سابق چیز ایک سیر خرید لی جاوے تو اس
 سود کا معاملہ لازم نہیں آتا۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کہ مثلاً ساہوکار کو سو روپے دیا جاوے کہ وہ ساہوکار کو سو روپے
 اس شخص کے پاس پہنچا دیوے جس کے پاس روپیہ بھیجا منظور ہو اور یہ شرط قرار پاوے کہ ساہوکار
 سو روپے میں سے روپیہ دینے والے کو کچھ واپس دے دے گا اور اس کو پھرت کہتے ہیں
 اور ساہوکار سو روپے پورا اس شخص کے پاس پہنچا دے گا جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی
 شرط ہو یعنی ایسا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ساہوکار کو روپیہ لینے کی غرض ہوتی ہو مثلاً
 ساہوکار کی غرض ہو کہ جب تک روپیہ اس کے پاس رہے گا اس روپے سے ساہوکار کو فائدہ
 ہوتا رہے گا تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہنڈ وی کر لے والا سود لیتا ہو تو اس معاملہ کے جواز کی
 تریب یہ ہو کہ مثلاً اگر منظور ہو کہ تنہا روپے کی ہنڈ وی کرائی جاوے اور شرط قرار پاوے کہ اس میں
 سے ساہوکار پانچ روپیہ واپس دیدے گا اور ایسے معاملہ میں جو روپیہ واپس ہوتا ہے اس کو پھرت
 کہتے ہیں تو اس معاملہ کے جواز کی صورت یہ ہے کہ سو روپے میں دس روپے ہنڈ وی کر لے والا

اپنے پاس رکھ لیوے اور باقی نوے روپیہ ساہوکار کو دیوے اور اس دس روپے میں سے پانچ روپیہ ساہوکار کو دے اور وہ پیسہ بھی ساہوکار کو دیدیوے اور باقی پانچ روپے نوے روپے اور ساہوکار پورا سو روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیوے جس کے پاس وہ پہنچنے کی شرط ہو تو اس معاملہ میں ایسا ہوا کہ گویا پانچ روپیہ سپرد کیا گیا اور اس کے عوض میں دس روپیہ لیا گیا اور خلاف جنس ہونے سے (۲۱) معاملہ میں کچھ قباحت نہیں مثلاً عام طور پر ایک روپیہ کا سولہ گنڈا پیسہ ملتا ہے اور بوقت ضرورت آٹھ گنڈا پیسہ اکا سو روپیہ دے کر لے لیا جاوے تو یہ سود نہیں اس واسطے کہ سود یہ ہے کہ کوئی چیز دی جاوے اور اس کے عوض دوسری چیز اسی کی ہم جنس کم یا زیادہ لی جاوے اور باقی اور شے طیس بھی سود کی پائی جاوے تو ایسے معاملہ میں سود ہوتا ہے اور جب کوئی چیز دی جاوے اور اس کی غیر جنس چیزوں میں سے کوئی دوسری چیز کم یا زیادہ لی جاوے تو یہ سود نہیں۔

مندرجہ بالا تحریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) ہم جنس اشیاء کا غیر مساوی مبادلہ بھی سود کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے۔ (۲) مگر سود کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے جس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہ ملے گی چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما طریق حلال کردن این بابا بسیار آسان است۔

یعنی اس سود کا حلال کرنا نہایت آسان ہے (۳) اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو روپیہ دوسرے مقام پر بھیجے کے لیے ساہوکار کو دیا جائے اس میں کچھ پیسے شامل کر دئے جائیں تاکہ بدلین غیر جنس ہو جائیں۔ چاندی وغیرہ کی خرید و فروخت کا جو ۱۰ ز (۲) رہا بفضل کی دوسری صورت اس زمانہ میں چاندی وغیرہ کی خرید و فروخت ہے۔ الذہب بالذہب دلی حدیث متذکرہ عندہ کی رو سے چاندی کے روپے سے چاندی خریدی جاوے تو وہ روپیہ ہے۔

وزن کے مساوی یعنی چار پیسے زکم نہ زیادہ۔ مگر بازار میں چاندی کا نرخ کبھی روپیہ کے وزن سے کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی زمانہ میں چاندی کا بھار دس گنے تو لہ بھٹا اور اب سو روپیہ تو لہ ہے پس بازار کے بھار سے چاندی کا روپیہ کے وزن سے کم و بیش خریدنا، رہا بفضل کے حکم میں سمجھا جاتا ہے چنانچہ جو مسلمان مفتی اور محقق ہیں وہ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو حضرت شاہ

عبدالغفر صاحب نے تحریر فرمایا ہے یعنی وہ چاندی کے روپے کے ساتھ کچھ تانبے کے پیسے شامل کر دیتے ہیں تاکہ چاندی کے ساتھ نانبال جانے سے بد لین غیر جنس ہو جائیں، نہ حدیث پاک کی خلاف ورزی ہو اور نہ خریدار کو نقصان رہے برابر فضل سے بچنے کا یہ طریقہ متفق علیہ ہے۔

جس زمانہ میں سکے کے نکالنے کا وہی نہ ہوتے تھے تب نادان لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کے لیے یہ حکم کہ ہم جنس اسٹیا مساوی الوزن فروخت کی جائیں مفید اور ضروری تھا مگر اس زمانہ میں سکے کی ایک معین قیمت ہوتی ہے خواہ وہ خالص چاندی کا ہو یا مخلوط دھاتوں کا ہو یا محض کاغذ کا ہو۔ ان حالات میں وہ کسی طرح کسی دھات کا ہم جنس نہیں سمجھا جاسکتا اور کوئی صورت ایسی معلوم نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعہ سے خریداری کرنے میں برابر فضل کے گناہ کے ارتکاب کا احتمال ہو سکتا ہو تاہم اگر کسی کے نزدیک اس کا احتمال ہو تا ہو تو وہ فقہاء کے مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق سکے کے ساتھ کوئی غیر جنس شے ملا کر شریعت کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی خلاف ورزی سے بچ سکتا ہے۔ اگرچہ نتیجہ کے اعتبار سے ان طریقوں کا اختیار کرنا اور نہ کرنا مساوی ہے۔ چنانچہ جس زمانہ میں چاندی سستی تھی تو متقی اور غیر متقی سب ہی دس آنہ میں ایک تولہ چاندی خریدتے تھے اور اب جبکہ چاندی گراں ہو تو سب ہی سوار و پیہ میں ایک تولہ چاندی خریدتے ہیں خواہ بالغ کو چاندی کے بدلے میں روپیہ دیں یا نوٹ دیں یا روپے اور پیسے ملا کر دیں۔

بہر حال فقہانے نہ صرف برابر فضل سے بچنے کے طریقے بتا دیے ہیں بلکہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے میعاد ہی برابر یعنی برابر سہ سے بچنے کے طریقہ بھی بتا دیے ہیں۔ اگرچہ فضل معلوم کرنی ہو تو جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا رسالہ کفُّ الفقیہ الفاہم فی احکام قسطنطین الدائمہ کے صفحات ۷۷ تا ۷۸ ملاحظہ فرمائیں۔

فصل سوم

ربوانی دارالحرب

ربا کی تہمانا جائز صورت

اس باب کی پہلی فصل میں ربا النسیہ کے بیان میں دکھایا گیا تھا کہ تجارتی اخراض سے سود کا لین دین ناجوئی نوع انسانی پہنچو دی کا باعث ہوا اسلام میں جائز نہ ہوا۔ دوسری فصل میں ربا الفضل کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اب اس کا وجود دنیا میں نہایت کم ہوا اور اگر ہوتا ہے تو اس کے جواز کی صورتیں علماء کرام نے بنا دی ہیں۔ ان کے بعد صرف وہ سود باقی رہ جاتا ہے جو اگرچہ بعینہ ربا النسیہ یا ربا جالہیت تو نہیں ہے مگر ایک حد تک باعث مارتبہ اور اثر کے ربا جالہیت سے مشابہ ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ربا جالہیت کی خصوصیت یہ تھی کہ قرضہ دینے کے وقت جملہ شرائط قرض طعنہ ہوتے تھے۔ مایوں مدت مہودہ تک معینہ ماہوار سود ادا کرتا رہتا تھا۔ اور جب مدت گزر جاتی تو دائن اس سے اصل کا مطالبہ کرتا تھا۔ اگر وہ مایوں کو دستیاب نہ ہوتا تو دائن اصل قرضہ کو دوگنا یا کسی گونا کر دیتا جو سراسر ظلم تھا۔ اس طریقہ سے سود کے دو حصے تھے ایک معمولی ماہواری سود جو اگر خفیف ہو تو امام مالک کے نزدیک جائز تھا۔ دوسرا وہ ناوانی سود جو ایک مدت کے بعد دوگنا یا جتنا دائن چاہتا کر دیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اب اس سود کا وجود مشکل سے کہیں ہوگا۔ آج کل جو طریقہ رائج ہوا اس میں شرح سود اور سود در سود پہلے سے طرہ ہو جاتی ہے اور ضرورت کی وجہ سے لاکھوں غریب اور نادار اشخاص نہایت گراں شرح مثلاً ایک لکھ اور دو آنہ فی روپیہ ماہوار پر قرضہ لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ سود اگر ادا نہ ہو تو چھ ماہ کے بعد اصل میں شامل کر دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں سہ ماہی بلکہ ماہوار ادا نہ ہونے پر سود در سود کے حساب سے واجب الادا ہوتا ہے۔ یہ سب صورتیں غریب آدمیوں کو ہلاک کر دینے والی ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کی

قوم اسی کا شکار بن رہی ہو۔ اس قسم کا سود جس طرح کہ تمام مذاہب میں ممنوع ہو۔ اسی طرح اسلام میں بھی ناجائز اور حرام ہو۔ مگر اسلام نے اس میں ایک استثناء کر لیا ہے۔ جس کی بنا، ایک حدیث مرسل پر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ثقہ تابعی حضرت مکحولؓ سے مروی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے۔
لَا رِبَّ إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُحْرَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ۔ یعنی دار الحرب میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سود کا لین دین ربوا کے حکم میں نہیں آتا۔ اسی حدیث کی بنا پر حضرت امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے تھی کہ غیر اقوام سے دار الحرب میں سود لینا منع نہیں ہے۔ البتہ دارالاسلام میں غیر اقوام سے بھی سود نہ لیا جائے۔

دار الحرب کی تعریف | اس حدیث پر بحث کرنے سے قبل لفظ دار الحرب کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ حرب کے لفظ سے بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ دار الحرب

وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو امن حاصل نہ ہو اور اُسے چھوڑ کر چلا جانا اُن پر فرض ہو حالانکہ دار الحرب محض دارالاسلام کے مقابلہ میں استعمال ہوتا رہا ہے جیسا کہ حسب ذیل تعریف سے جو فقہ کی کتاب کافی میں درج ہے واضح ہوگا۔

أَنَّ مَرَادَ بَدَايَةِ الْأَمْلَاحِ بِلَدِ الدِّمَجْرِيِّ فِيهَا حُكْمُ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ تَحْتَ قَضَايَةِ بَدَايَةِ الْحَرْبِ بِلَدِ الدِّمَجْرِيِّ فِيهَا حُكْمُ غُلَامِهَا وَيَكُونُ تَحْتَ قَضَايَةِ

یہی دارالاسلام سے وہ شہر مراد ہے جن میں مسلمان حاکم شریعت جاری کریں اور وہ شہر مسلمان حاکم کی حکومت میں ہیں اور دار الحرب سے وہ شہر مراد ہیں جن میں اُن کے بڑے کا حکم جاری ہو اور ان کے (غیر مسلم) کے تسلط میں ہوں

دار الحرب کی اسی قسم کی تعریفات فتاویٰ قاضی خان۔ فتاویٰ سر اجیہ خزانۃ المفتین وغیرہ میں کی گئی ہیں جن میں سے صاحب در مختار کی بیان کی ہوئی تعریف یہ ہے۔

لَا تَصِيرُ دَارُ الْأَمْلَاحِ دَارَ الْحَرْبِ إِلَّا بِأَمْرِ ثَلَاثَةٍ بِأَجْمَاعٍ أَحَدُكَ أَمِيرُ هَلِ الشَّيْءِ وَابْتِغَاءُهَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَبِأَنَّ لَا بَقِيَّةَ فِيهَا مُسْلِمًا وَذَمِّيًّا أَمَّا لَا أَمَانٍ إِلَّا لِقَوْمِ

عَلَى نَفْسِهِ وَدَارُ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ بِاجْتِمَاعِ احْتِكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
فِيهَا

ترجمہ۔ دار الاسلام تین طرح دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ دار الاسلام میں منکر کوں کے احکام جاری ہو جائیں۔ دوسریہ کہ اُس کا الحاق یا اتصال کسی دار الحرب سے ہو جائے تیسرے یہ کہ مسلمان بادشاہ کے وقیع جن شرائط پر وہاں مسلمان اور ذمی رہتے تھے وہ شرائط وضوابط بدل جائیں۔

یہ تینوں صدیقین کم پیش ہندوستان میں موجود ہیں مگر امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک صرف ایک شرط سے دار الحرب ہو جاتا ہے کہ وہاں غیر مسلموں کے قوانین جاری ہو جائیں تمام تعریفات سے بہ صریح نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور ان کے احکام جاری ہوں وہ دار الاسلام ہو اور اس کے علاوہ جتنے ملک ہوں وہ دار الحرب ہیں خواہ وہاں مسلمانوں کو نہ ہی آزادی حاصل ہو یا نہ ہو۔ پھر دار الحرب کی قیو ہیں۔ ایک دایم الامن جہاں اگرچہ مسلمان بادشاہ نہ ہو اور اسلامی قوانین جاری نہ ہوں مگر مسلمان مذہبی عبادت میں آزادی رکھتے ہوں جیسا کہ کج کل ہندوستان ہے۔ دوسری قسم دار الفراج ہے جس میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہو یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا ضروری ہے۔

ایک زمانہ میں خود مکہ معظمہ میں احکام اسلام جاری نہ تھے اور وہاں غیر مسلموں کی حکومت تھی اور اس لیے وہ دار الحرب تھا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ صلح کی اور معاہدہ پر دستخط کیے جس سے مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں آنے جانے اور قیام کرنے کی آزادی حاصل ہوئی اس وقت تک اگرچہ مکہ معظمہ احکام اسلام جاری نہ ہونے کی وجہ سے دار الحرب تھا تاہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غیر مسلموں سے اس وقت تک لڑائی نہیں کی جب تک کہ خود غیر مسلموں نے جھنڈی نہ کی۔ پس ان دنوں مکہ معظمہ دار الامن تھا جو دار الحرب کی ایک قسم ہے اور قریباً ہی حالت ابن ہشام کی ہے

بعض مسلمان ہندوستان کو دارالحرب کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مبادا وہاں سے ہجرت کرنا ضروری نہ ہو جائے۔ ایسے اصحاب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ فتوے ملاحظہ فرمائیں۔ مراد از دار حرب کہ انال ہجرت فرض باشد آں دار حرب است کہ حربیان از اظہار دین چوں رسوم و صلوة و جمعہ و جماعات و اذان و قنآن سکن آنجا را ممانعت نمایند و اگر چنین نباشد بلکہ مسلمانان آنجا اظہار دین خود بے غش و عیب سے کنند و جمعہ و جماعات راقا یم سے و از مذہب بیان احکام دین خود بے تکلف سے کنند پس ازانل حرب ہجرت فرض نیست (فتاویٰ عزیزی صفحہ ۵۲)

ہندوستان میں رہا کئے جواز
کی نسبت شاہ عبدالعزیز صاحب کا
فتوے

ہجرت کرنا فرض نہیں ہو مگر یہ اس کے کہ یہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو انھیں کا قانون جاری ہو یہ ملک کسی طرح دارالاسلام نہیں قرار دیا جاسکتا ہو بلکہ یہ دارالامن ہو جو دارالحرب کی ایک قسم ہو۔ خود مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان کی نسبت صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں ہو نصاریٰ کے حکم کا حکم نئے و دفعہ جاسی ہو اور احکام کفر کے جاری ہونے سے یہ مراد ہو کہ مقدمات، انتظام سلطنت و بن و بست رہا یا و تحصیل خراج و باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور عاپاکے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں غیر مسلموں کا حکم جاری ہو اگرچہ بعض حکام اسلام مثلاً جمعد عیدین و اذان وغیرہ میں غیر مسلم تعرض نہ کریں (فتاویٰ عزیزی اربعہ حصہ اول صفحہ ۳۳)

دوسرے موقع پر شاہ عبدالعزیز صاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ جب نصاریٰ کا ملک دارالحرب ہو تو اس ملک میں غیر مسلموں سے سود لینا اور غیر مسلموں کو سود دینا بھی جایز ہوا۔ اس واسطے کہ ہدیہ میں مذکور ہو ولا یربوا بین المسلمین و الحسب فی ذلک العسب

یہی مسلمان اور غیر مسلم حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ روایات میں جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے تو دونوں صورت یعنی سود لینا اور دینا حرمت کی نفی میں داخل ہوئے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلم حربی کو سود دینے میں احتیاط کرے ضرورت غیر مسلم حربی کو بھی سود نہ دلوے۔ (فتاویٰ عزیزی اردو حصہ اول صفحہ ۸۰)

اس فتوے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاف الفاظ میں مسلمانوں کا ہندوستان میں سود لینا اور دینا جائز قرار دیا ہے بلکہ نے ضرورت سود دینے کو منع کیا ہے۔ مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں سود لینے سے قطعاً احتراز کیا اور ضرورت نے ضرورت سود دینے میں اس قدر مبالغہ کیا کہ اُس سے تمام قوم تباہی کے گڑھے میں گری چلی جا رہی ہے

ابک اور موقعہ پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ نے حسب ذیل استفتاء کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

سوال۔ در عملداری نصاریٰ کہ اہل اسلام مبالغہ نزد نصاریٰ جمع سے سازند و سود آں از نصاریٰ نہ گیرند و آں را وثیقہ سے نامند درست است یا نہ۔

جواب۔ در دار حرب میان مسلم و کافر حربی معاملہ بلوا درست است چنانچہ در نقایہ آمد و کار باب ابین المسلم والنحبی فی ذاریہ انتہی و عملداری نصاریٰ بنا بر مذہب صاحبین بہ سبب آنکہ شعایر کفر بے وعدہ و باعلاں رداج گرفتہ دار حرب است پس وثیقہ درست است۔ نا بر مذہب امام غلام علیہ الرحمۃ دار اسلام کہ دار حرب میشود مشروط است بہ شرط ثلثہ بر تہ۔ خلق شرط ثلثہ عملداری نصاریٰ البتہ دار حرب خواہ گذشت و وثیقہ جائز خواہ شد (فتاویٰ عزیزی جلد سیم صفحہ ۹۵)

صرف وہ مقامات جن میں غیر مسلموں کی عملداری ہو دارالحرب ہیں بلکہ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ کسی مقام میں آبادی بھی مسلمانوں کی ہو اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہو تاہم وہ مقام دارالحرب ہو مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ کبوع کے لوگوں نے جبہ

زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے اسے دارالحرب قرار دیدیا حالانکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی تھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام کے جملہ دیگر احکام جاری تھے۔

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں اسلام کا حرف ایک حکم بھی جاری نہ ہو وہ دارالحرب ہے اور وہاں نہ صرف ربح یا خیراتی سود کا جس کو انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں لینا اور دینا جائز ہو بلکہ تمام اقسام کے سود اور سود و سود جو مسلمانوں کو دینے پڑتے ہیں وہ بھی لینے جائز ہیں جِزْءُ مَسْلُکَتِہٖ سَبَّحَہُ

فَیْلَہَا

دارالحرب میں جواز ایک شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ جب باطنی طور پر حرام قرار دیدیا گیا تو ان مقامات میں جہاں احکام اسلام جاری نہ ہوں غیر مسلموں کے ساتھ رہا کا لین دین کیوں جائز کیا گیا ہے۔ اس کی مصلحت صاف یہ ہے کہ

ایسی جگہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے سود لے تو مسلمان اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے جس سے مسلمانوں کو سراسر نقصان پہونچتا ہے۔ اس نقصان کی تلافی اس طرح کی گئی کہ مسلمانوں کو بھی اجازت دیدی گئی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ایسے مقامات میں غیر مسلموں سے سود لیں پس مسئلہ مذکور کی رو سے ان تمام مقامات میں جہاں مسلمانوں سے سود وصول کیا جاسکتا ہے وہ غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں خواہ وہ اسلامی مالک ہیں یا غیر اسلامی مگر کچھ تو احتیاط اور کچھ رسم و رواج کی وجہ سے کہیں بھی غیر مسلموں سے سود نہیں لیتے۔ احتیاط کی تو یہ حالت تھی کہ باوجودیکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی تعریف کے بارہ میں شک ہونے کی وجہ سے کوئی رے تاہم نہ کر سکے تھے تاہم سبھی سے روایت ہے کہ آپ نے (یعنی حضرت عمرؓ نے) فرمایا کہ ہم نے رہا سے ڈر کر دس میں سے نو حصے حلال بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے زمانے میں مسلمانوں میں دولت کی یہ کثرت تھی کہ لوگ شہر کی گلیوں میں جھولیوں میں سونا بھر کر پھارتے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہ ملتا تھا تو اس نے اپنے میں سود پر روپیہ کس کو دیا جاتا پس ظاہر ہے کہ ان دنوں سے قہریم کا یہ تہیز نہایت سہل تھا۔ اس کے بعد کے زمانہ میں تو ملی سلطنت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے نہ شمار ذرا نہ معاش کھدے تھے اس لیے

وہ زر کا کاروبار کرنے پر مجبور نہ تھے۔ ہندوستان کی سلطنت کے زمانہ میں شاہی خزانہ اور اس کا حساب کتاب بھی زیادہ تر دیگر اقوام کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ ان تمام امور نے ملکر مسلمانوں پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ ان تمام پیشوں سے جن کا تعلق روپیہ اور سرمایہ سے ہر بالکل دور جا پڑے سود کا لین دین صرف مسلمانوں کے مذہب میں ممنوع نہ تھا بلکہ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہندوؤں، یودیوں اور عیسائیوں سب کی آسمانی کتابوں کی رو سے یکساں ممنوع تھا۔ مگر مذہبہ بالا وجہ سے مسلمانوں کو سرمایہ اور سود سے روز بروز دور می اور نفرت ہوتی گئی حتیٰ کہ مسلمانوں میں سرمایہ دار، اور سود خوار اس قدر نفرت سے دیکھے جلتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں مشکل سے ملے گی۔ مسلمانوں کے نزدیک کوئی شخص قتل و غارتگری کرے بیواؤں اور یتیموں کا مال مہضم کرے مگر مرتے وقت ان گناہوں کے کوئی آثار اس شخص پر نمایاں نہیں ہوتے البتہ اگر سود کھائے تو مشہور یہ ہے کہ اول تو اس دنیا میں اسے فلاح نہیں ہوتی اور آخر وقت میں اس کا منہ خنزیر کا سا ہو جاتا ہے اور اس کی قبر میں سے دھواں اٹھاکرتا ہے مگر تعجب یہ کہ دیگر مذاہب کے سود خواروں کا یہ انجام ہونا مشہور نہیں ہے حالانکہ ان کے اہل بھی مؤمن ہیں کچھ کم ممنوع نہیں ہے۔

زمانہ سابق کی بلا کر ایہ اشیا | اس قسم کی روایتوں نے مسلمانوں پر ایسا گہرا اثر کیا ہے کہ اب وہ سود کے بارہ میں نہ اپنے نفع نقصان

کو دیکھتے ہیں اور نہ کسی کی سنت ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سو برس کے قریب ہوئے ہوں گے صاف الفاظ میں فتویٰ دیدیا تھا کہ اس ملک میں قسم کا سود جائز ہے۔ اس اثنا میں مسلمانوں کے لاکھوں خاندان اور ان کی کروڑوں کی جائدادیں تلف ہو چکیں مگر وہ اب تک اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے روپیہ کی قیمت اور ان کا صحیح مصرف نہ معلوم کتنے مسلمانوں میں یہ تمام غلط فہمیاں موجود ہیں۔ دنیا میں کثرت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی اہمیت میں امتداد زمانہ کے ساتھ غیر معمولی تبدیلی ہوگی۔ مثلاً پہلے زمانہ میں، ہیر آدمی غریبوں کے کھانے کے لیے پھلوں کے درخت لگاتے تھے مگر اب شکر کوں تک کے درختوں کے پھل فروخت ہونے لگے ہیں۔

شادیوں میں کھانہ پکانے کے برتن اور فرش و فرش سب عاریتاً ملا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں بڑے شہروں میں کرایہ پر لینی پڑتی ہیں۔ قبر کھودنا، کفن سینا، مردے اٹھانا سب پہلے زمانہ میں مفت تھا۔ اب بڑے مقامات میں جنازہ اٹھانے کے لیے مزدور کرنے پڑتے ہیں مریضوں کا علاج کرنے قرآن شریف اور علم دین پڑھانے امامت کرنے، وعظ کھٹے میلاد شریف پڑھنے کا معاوضہ لینا ناجائز تھا مگر اب تمدن کی ترقی نے مجبور کر دیا ہو کہ ان خدمات کا معین معاوضہ لینا جائز رکھا جائے۔ اسی قسم کی ہزاروں چیزیں پہلے زمانہ میں مفت، بلا معاوضہ اور بلا کرایہ تھیں مگر اب شہروں میں جا کر دیکھو کہ ہر ادنیٰ اسے ادنیٰ چیز اور خدمت کا معاوضہ روپیہ کی صورت میں دینا پڑتا ہو۔ پھر روپیہ نے یہ کیا تصور کیا ہو کہ اسی کا کرایہ دینا اور لینا اب بھی میعوب اور ناجائز رہے۔ اب تقسیم غل نے یہ سہولت پیدا کر دی ہو کہ جن لوگوں کے پاس پس انداز روپیہ ہو وہ کارخانوں اور کمپنیوں کے سپرد کر کے بے کھٹکے ملک کی تجارت میں گھر بیٹھے شریک ہو سکتے ہیں اور روپیہ کو ایک منٹ کے لیے بیکار نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ مسلمانوں کی اپنی سمجھ ہو کہ وہ اسے بیکار سمجھ کر نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ اپنی اولاد کو ملک میں ڈالنے کے سامان کر رہے ہیں۔

باب چہارم

مسلمانوں کا قبل

پچھلے باب میں مذہبی اعتبار سے باہر از ثبات کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہو کہ سرہ سینے میں مباہلہ کرنے اور سود لینے سے احتراز کرنے سے مسلمانوں کی مادی حالت پر کتنا تک اثر پڑ رہا ہو اور اگر یہ حالت جاری رہی تو آئندہ انہیں کیا پیش آنے والا ہے۔ یہ اپنی جونی بات ہو کہ دنیا میں کئی چیز

قرض داری کے
پچھلے اعداد

سکون کی حالت میں نہیں رہتی۔ بلکہ ہر دم آگے بڑھتی یا پیچھے ہٹتی، امتیازی مسلمان اپنی مالی حالت سے بے پرواہ ہو گئے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ جو حالت ان کی اس وقت سے سو سال قبل تھی وہ ہی اب بھی ہو۔ اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کی زمینداریاں بلکہ ان کی سلطنتیں بھی اس دوران میں بے زری کا شکار بن چکی ہیں۔ کل قوم کے مالی تنزل کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے البتہ بنگال کی نسبت اخبار وطن میں ۱۹۰۲ء میں ایک صاحب نے اندازہ کیا تھا کہ وہاں ہر مسلمان اوسطاً چالیس روپے کا مقروض ہے۔ سود کی شرح اس صوبہ میں دو روپے سے پانچ روپیہ فی صدی ماہوار تک ہے اور بعض صورتوں میں دس روپیہ اور پندرہ روپے تک ہو جاتی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ بنگال کے تین کروڑ مسلمان تیس کروڑ روپے سالانہ سود دیتے ہیں۔ وہاں ہر روز اوسطاً تین سو مسلمان پر سود کی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ ایک سال کا یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ اکتیس ہزار سات سو بیسٹھ آدمی قرضہ کے شکار رہے۔ یہ تباہ کن سلسلہ سالہا سال سے جاری ہے، وراگر اس میں کوئی کمی ہی تو اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان پہلے سے زیادہ دو قنند ہو گئے بلکہ ان کی قرضہ لینے کی حیثیت بھی گھٹ گئی ہے۔ اسی سبب کا ایک نقشہ خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم نے تاریخ قانون سود میں صوبہ متحدہ کے سرکاری کاغذات بابت ۱۹۱۲ء سے اخذ کر کے درج کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدالتوں دیوانی نے اس سے کتنے گونہ سود کی ڈگریاں فرضا ہوں کو دیں۔ اس نقشے میں سے صرف عدالت جمعی علیگڑھ کے اعداد ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

زمرہ اول	زمرہ دگر می	اس سے کتنے گونہ دگر می ہوتی
۱۰۰ روپیہ	۲۱۲۰ روپیہ	۲۱ گونہ
۲۵ روپیہ	۶۰۰ روپیہ	۲۴ گونہ
۲۰۰ روپیہ	۷۸۲۶ روپیہ	۲۸ گونہ
۷۵ روپیہ	۲۸۵۳ روپیہ	۳۸ گونہ
۵۰ روپیہ	۲۰۱۵ روپیہ	۴۰ گونہ
۹۹ روپیہ	۱۰۰۰ روپیہ	۱۰ گونہ

اس نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں ایک روپے کے بدلے ساٹھ روپے تک مدیون کو دینے پڑے ہیں اور اسی کتاب میں خواجہ صاحب مرحوم نے ایک دعوے کا ذکر کیا ہے جس میں مدیون کو ایک روپے کے بدلے دو سو روپے دینے پڑے۔ جس زمانہ میں خواجہ صاحب مرحوم نے سو محدود کرانے کے لیے یہ کتاب لکھی اس زمانہ میں عدالتیں قانوناً مجبور تھیں کہ پورے دعوے کی ڈگریاں ہیں اگر خواجہ صاحب کی کوشش سے ان کے انتقال کے بعد بالآخر ۱۸۱۹ء میں ہندوستان میں ایک قانون پاس ہوا جس کی رو سے عدالتیں سود کی مقدار کم کرنے میں اختیار تینہ ہی استعمال کر سکتی ہیں۔

خیر یہ اعداد جو نقل کئے گئے صرف وہ ہیں جن میں باقاعدہ ناٹھیں ہوئیں اور مدیونوں پر ڈگریاں ہوئیں مگر لاکھوں معاملات ایسے ہیں جن میں رجسٹری شدہ یا بلا رجسٹری دستاویزیں لکھی جاتی ہیں یا محض زبانی معاملے ہوتے ہیں اور ناٹھوں کی نوبت نہیں آتی اور ادھ آنے اور ایک آنے اور دو آنے فی روپیہ سود دیا جاتا ہے اور ماہوار سود ادا نہ ہو تو سو در سو ہو جاتا ہے اس قسم کا سود نہ صرف مرد بلکہ بیٹیاں عورتیں اور نہ صرف تنگ دست بلکہ خوشحال عورتیں اپنے زیور پر ادنیٰ اندر ورتوں کے لیے لیتی ہیں پہلے صدیوں سے اس ملک میں ایک عجیب قسم کا دریا بہہ رہا ہے جس میں بجائے پانی کے مسلمانوں کی کھالیں رہن بیچ اور نیلام کی تنگ میں بچلی جاتی ہیں۔ پانی تو بھاپ اور بادل بن کر واپس اجاتا ہے اور ملک کے کسی کسی حصہ کو سیراب کرتا ہے مگر مسلمانوں کا مال جو یہ کر چلا جاتا ہے اس کی واپسی کی کبھی کوئی صورت ہی نہیں اس لیے کہ انھوں نے اس دریا کے خراج پر ادھام اور تعصبات کی ایک ایسی زبردست دیوار مثل کوہ ہالیہ کے کھڑی کر دی ہے کہ اس کے پار کسی طرح بادل بھی نہیں جاسکتے۔

اگر وہ خشک سالی اور فطرتی اور ناداری اور کم مانگی سے ہلاک ہوں تو خود ان دیوار بنانے والوں کا تصور ہو نہ کہ ان کے مذہب اور ان کے پیشواؤں کا۔

دریا، بادل اور پہاڑ کی جو ٹیمبلات دی گئی ہیں ان میں وہ بھربھرا مغنہیں ہو بلکہ وہ مسلمانوں کے ہل سب حامل ہیں کیونکہ مال و دولت کی بارش روکنے سے ان کی تمام قوم پر دھمکی خزاں اگنی ہو اور

ان کا کوئی پیشہ اور کوئی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں سرسبزی کے کوئی آثار باقی رہے ہوں۔
چنانچہ ہم ذیل میں چند اہم شعبوں پر نظر کرتے ہیں۔

فصل اول

مختلف پیشوں میں مسلمانوں کا انحطاط

زمینداری و کاشتکاری | اس رسالہ کے ابتدائی حصہ میں مال کی جو بیسیں بیان کی گئی تھیں ان میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے اول نمبر زمین کا ہے اور اس کے حصول میں جس عرصت کے ساتھ مسلمانوں نے ترقی کی اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملے گی۔ انھوں نے اپنی قوت بازو سے دنیا کے بڑے ملکوں کو فتح کیا۔ ان مفتوحہ ممالک کا نظم و نسق بادشاہ کے ہاتھ میں تھا جس کو سلطنت کہتے ہیں اور اس کے اجزاء ترکیبی جاگیرداری اور زمینداری کی شکل میں قوم کے ہاتھ میں تھے۔ اس حالت کو مسلمانوں نے اُس وقت تک قائم رکھا جب تک کہ اُس کے قائم رکھنے کے لیے قوت بازو کی ضرورت تھی۔ مگر انقلابات زمانہ نے دنیا میں ایک اور قوت از نام سرمایہ پیدا کر دی، یہ قوت رفتہ رفتہ سب قوتوں پر غالب آگئی اور اُسی کے ذریعہ سے ملک گیری اور ملک داری ہونے لگی۔ چنانچہ موجودہ ہندوستان، سرمایہ اور تجارت کے ذریعہ سے فتح کیا گیا۔ مگر بد قسمتی سے مسلمانوں کو زر کے کاروبار، تجارت، اور سرمایہ پیدا کرنے سے نفور تھا اس لیے ان کے مقبوضہ ممالک ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگے زمینداری جو سلطنت کا بچہ تھی وہ بھی منحل ہوتی گئی کیونکہ اس کے قائم رکھنے کے لیے بھی قوت بازو کی ضرورت تھی جو سلطنتوں کو قائم اور باقی رکھتی ہے۔ اور انجام کار زمینداری کا بڑا حصہ ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا اور ہو رہا ہے جو سرمایہ دار ہیں اور زر کا کاروبار کرتے رہتے ہیں۔

زمانہ سابق میں زمین کی پیداوار تمام ضروریات کی کفیل ہوتی تھی اور نقد روپیے کا بہت کم کام پڑتا تھا۔ اب قدم قدم پر روپیے کی ضرورت ہو رہی ہے۔ مسلمان زمینداروں کے پاس سال میں صرف دو بار مستقیم طور پر روپیہ آتا ہے۔ کاشتکاروں کے پاس جو بقایا رہتی ہو اسے وصول کرنے کے لیے، الت میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری قوم کے لوگ غیر وصول شدہ روپیے پر سود لگاتے ہیں مسلمان سود نہیں لگا سکتے جو روپیہ وصول ہوتا ہے وہ یکساں دستہ کے ساتھ سال بھر صرف کیا جائے تب گزر ہو سکتا ہے مگر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن، جو روپیے کو کھنا جانتے ہوں اور رکھنا صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس کی بازاری اور استعمالی قیمت سے واقف ہوں۔ پس یاری، شادی، غمی، ختمک سالی مقدمہ بازی اور دوسرے اتفاقی حادثات کی وجہ سے انھیں سودی فتنہ لٹا پڑتا ہے جو بالآخر ان کی تمام جائیداد کو لے بیٹھتا ہے۔ خاص کشمکش کو چھوڑ کر زمینداروں میں صرف وہ لوگ فرضہ سے محفوظ ہیں جو غلہ کا بار روپے کا کاروبار کرتے ہیں۔ چونکہ مسلمان یہ حیثیت قوم کے زر کے کاروبار سے محترنین اس لیے زیادہ تر قسنداری میں ان کی جائیدادیں نکل رہی ہیں۔ یا اولاد و اولاد تقسیم ہوتے ہوئے ملکیں رہ گئی ہیں۔ ان ملکوں کے بعد کاشتکاری کا نمبر آتا ہے اور کاشتکاری کی بدولت، وھوپ میں کام کرنے سے بڑے بڑے گھرانوں کی اولادوں کی صورتیں تک بدل جاتی ہیں۔ کاشتکاری میں ان کی حالت اور زیادہ بدتر اس لیے ہوتی ہے کہ صدیوں سے ان کا تمدن بڑھا ہوا رہا ہے اور وہ زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں۔ برخلاف اس کے دیگر اقوام کے کاشتکاروں کی حالت نسبتاً بہتر ہے کیونکہ ان کے ہاں روپے کا کھنا اور بڑھانا میسوب نہیں ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں پرنے کاشتکاری پیشہ لوگ مسرت مند کے ساتھ زمیندار اور سا ہو کار بن رہے ہیں۔ اور ان کی حالت ان مسلمان زمینداروں سے بدتر جہاں بہتر ہے جو اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔

ایسے تباہ حال زمینداروں کی حالت کاشتکاروں سے بدتر جہاں زیادہ خراب ہے جو بالعموم قہبات میں رہتے ہیں۔ روپیہ پیدا کرنے کے مقول ذرائع کو چھوڑ کر وہ خانہ جنگی مقدمہ بازی اور کچھریوں کی حاضری میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور ان مسائل سے جب ضروریات پوری نہیں ہوتیں تو

کیسا، اکسیر، دست غیب، الوب انجن اور کشایش رزق کے وظیفوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔

بہر حال جو رفتار مسلمان زمینداروں کے تنزل کی اس وقت ہو اگر وہ جاری رہی اور اسے روکنے کی کوئی تدبیر نہ کی گئی تو اندیشہ یہ ہو کہ زمینداری جو مدت دراز تک مسلمانوں سے مخصوص ہی ہو ان میں سے بالکل مفقود نہ ہو جائے اور ان کی حالت دوسری قوم کے کاشتکاروں سے بدتر نہ ہو جائے۔

صنعت و حرفت | باب اول کی فصل دوم میں عرض کیا گیا ہو کہ زمین اور اس کی پیداوار پر تصرف کرنے اور اسے کارآمد صورتوں میں تیار کرنے سے صنعت و حرفت کا پیشہ وجود میں آیا۔

مختلف عناصر پر حصول اقتدار اور انسانی ضرورت اور راحت کی مغبنی چیزیں ایجاد اور فراہم ہوتی ہیں وہ سب اسی کے تحت میں آتی ہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ انحطاط کے زمانہ میں یہ ہرگز خیال نہیں ہوتا کہ ان امور میں ان کا کبھی کوئی حصہ رہا ہو گا مگر یورپ کی بعض تصانیف سے اس کا کچھ پتا چلتا ہے۔

چنانچہ اگر رسول نے جو اس زمانہ کا ایک غیر متعصب عالم ہو لگتا ہو کہ

”دسویں صدی عیسوی میں سیرانیس نے منگولیا، فارس، عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکو، اور اسپین میں کالچ قائم کیے۔ ان کے ممالک کی وسعت اہل روم کی سلطنت سے زیادہ تھی۔ ان کے ہاں نہ صرف کالچ تھے بلکہ رمدہ گاہیں بھی تھیں۔ انھوں نے ایشیا کی ہتھمال بتایا جبر و مقابلہ اور علم مثلث کی تعلیم دی۔ وہ پیمائش کے فن کے ماہر تھے انھوں نے ستاروں کے نقشے اور جنتریاں بنائیں۔ تمام بڑے ستاروں کے نام رکھے جو اب تک مشہور ہیں انھوں نے زمین کی جسامت کا تخمینہ کیا۔ زمین کی گردش کے راستہ کا پتا لگایا۔ اور سال کے زمانہ کا تعین کیا۔ انھوں نے چاند اور سورج گراہن اور سیاروں اور ستاروں کی گردشوں کے حسابات مرتب کیے۔“

علم نجوم کے آلات پہلے مختلف قسم کی گھڑیاں اور اُن کے نگر ایجاد کیے علم کیسا کی بنیاد ڈالی۔
مگر جھاک اور شور سے کے تیزاب اور الکحل (جو شربوں کا جوہر ہوتا ہے) اور دواسازی کا
جنم و علم ہوا ایجاد کیا۔

انہوں نے سب سے اول مخزن الادویہ اور دواسازی کی کتابیں شائع کیں علم شریک
میں انہوں نے گرنے والے اجسام کے قوانین دریافت کیے۔ وہ مشینوں کی قوت کے استعمال
اور کشش اجسام اور کشش زمین کو سمجھتے تھے انہوں نے علم مائیات کی تعلیم دی اور اجسام کے
اوزان متناسبہ دریافت کیے۔ روشنی کے علم میں انہوں نے یہ دریافت کیا کہ شعاعیں آنکھ
سے اجسام پر نہیں پڑتیں بلکہ اجسام سے آنکھ پر پڑتی ہیں وہ روشنی چمڑہ کاغذ اور اسپات
کے بڑے دستکار تھے۔ انہوں نے شطرنج کا کھیل ایجاد کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے
افسانے اور ناول تحریر کیے۔ اپنے مدرسوں میں انہوں نے زمانہ حال کے اصول ارتقاء
کی تعلیم دی۔ اور اس طرح وہ ڈارون اور اسپنسز کے پیرو بنے یہ لوگ عیسائی نہ تھے
بلکہ مسلمان تھے۔ عیسائی اُس زمانہ میں سیاروں کے راستے دریافت کرنے والوں کی
زبانیں گدیوں سے کھنچو ادا کرتے تھے۔ فلسفیوں کی آنکھیں نکالوا کرتے تھے بہر حال ہم مسلمانوں
کے نہایت احسانمند ہیں جو حضرت محمدؐ کے پیرو تھے اس لیے کہ وہ زمانہ حال کے سائنس کے
بانی تھے۔

اس اعتبار سے واضح ہوتا ہے کہ گھڑی سازی، دواسازی، مشینوں کے استعمال، روشنی
چمڑہ، کاغذ اور لہرے کی دستکاروں سے مسلمان نہ صرف واقف تھے بلکہ اُن میں سے بہت سی
ہنرمند کے موجود تھے اور اپنے گرد و پیش کی اقوام سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے اب نہایت
فور طلب امر ہے کہ کس چیز نے انہیں آگے سے پیچھے کر دیا اور نہ صرف پیچھے کر دیا بلکہ اس
میدان سے انہیں بالکل خارج کر دیا۔ جہانناک ہماری سمجھ کام دیتی ہے مسلمانوں نے سب سے تم کی
ایجادیں کیں مگر ان ایجاد کی ہونی استیبار کو تیار کر کے کثرت سے دنیا میں پھیلائے گئے و مائل

نورائے اُس زمانہ میں نہ تھے۔ کتنا ہی کوئی شخص دو تین دیکھوں نہ ہو مگر وہ اتنا بڑا سرمایہ دار نہیں ملتا کہ کوئی سامان اس کثرت سے تیار کرے کہ وہ تمام دنیا کے بازاروں میں پھیل جائے۔ یہ صرف اُس صورت میں ممکن ہو کہ بہت سے لوگوں کی دولت ملکر اُس قسم کے کام کرے۔ مسلمانوں میں اپنی دولت، نفع کمانے کی غرض سے دوسروں کو معین منافع پر دینے کا رواج نہ تھا۔ پس تمام تباہی اور تمام ایجادیں خود مسلمانوں کو پورا نفع نہ دے سکیں۔ البتہ جب اُن کی صحبت سے دنیا کی دوسری قوموں نے ان کی ایجاد کی ہوئی اشیاء سے واقفیت حاصل کی تو بوجہ اس کے کہ ان کے ہاں بازاری نرخ پر روپے کو کراہ پر دینا معیوب نہ تھا انھوں نے مشترک سرمایہ سے کمپنیاں اور کارخانے قائم کر کے خوب نفع اٹھایا۔ نہ صرف اپنے ملکوں میں بلکہ دیگر ممالک میں جا کر کمپنیاں کارخانے قائم کیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کمپنی میں روپیہ دیکر حصہ دار بننا مسلمانوں میں کہاں ممنوع ہو۔ مگر ریلوں کی تاریخ دیکھنے سے واضح ہو گا کہ جب تک کہ گورنمنٹ نے سرمایہ داروں کو یہ اطمینان نہیں دلایا کہ ان کے روپیہ پر کم سے کم اس قدر سود لازمی طور پر دیا جائے گا۔ اُس وقت تک ریلوں وغیرہ کے لیے سرمایہ داروں سے روپیہ نہیں ملا۔ جن کے معنے ہیں کہ حصہ داروں نے یہ اطمینان کر لیا کہ ان کے سرمایہ پر مثلاً کم سے کم چھ فی صدی منافع ضرور ملے گا۔ مسلمان ایسے معاملات سے ناواقف تھے اور جب دنیا میں ایسے معاملات کا وجود ہوا تو نہ انھوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا۔

مسلمانوں کی ترقی و تنزل کی تاریخ میں کوئی واقعہ اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے سرمایہ کے استعمال کے طریقوں سے اعراض کیا۔ کسی بادشاہ کے مرنے کی کسی سلطنت کے جانے کی کسی ملک کے اُجڑنے سے مسلمانوں کی قوم کو اتنا زبردست نقصان نہیں پہنچا جتنا اس قسم کے اکرار و عمل سے پہنچا ہو۔ عیسائیوں کے مذہب اور نیز ان کے رسم و رواج کی رو سے قہرسم کا سود ممنوع اور معیوب تھا۔ مگر ان کے پادریوں نے خیف شیخ سود پھر دیا کہ روپیہ دینا خود جاری کیا پھر رفتہ رفتہ اُن کی قوم میں سود اور سرمایہ کا دور دورہ ہو گیا۔ اسی طرح نامہ سلفیہ

امام مالک نے خلیفہ سود کو جائز رکھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بربادی کے زمانہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس ملک میں قہر کم کا سود جائز قرار دیا مگر چونکہ مسلمانوں میں کاروبار و تجارت کا رواج کم تھا، اس لیے سود کے اجراء کی ضرورت محسوس کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں نہایت کم رہی۔

کاش اس ضرورت کے محسوس کرنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی تو یہ روز بے مسلمانوں کو بچھینا نہ پڑتا۔

بہر حال چونکہ مسلمانوں نے اپنی قوم کے افراد کے مشترک سرمایہ کو صنعت و حرفت کی ترقی میں صرف نہیں کیا اس لیے اس پیشہ میں ان کا صرف اس قدر حصہ ہے کہ ان کی قوم کے مفلس کارگیر کثرت کے ساتھ دوسری قوموں کے سرمایہ داروں کی غلامی میں کام کرتے ہیں۔ بعض درو مند مسلمان قوم کی بھلائی کے لیے دستکاری کے در سے جاری کرتے یا جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مگر جب تک کہ ان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو وہ دستکاری کے کارخانوں سے کیا نفع اٹھا سکتے ہیں اب بھی اکثر بڑے شہروں میں شمال اور کپڑے اور برتنوں وغیرہ کی صنعت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو اور ان کے جداگانہ کارخانے بھی نظر آتے ہیں مگر اندرونی حالت دریافت کرنے سے معلوم ہوگا کہ کارگیر سے لیکر کارخانہ دار تک سب سرمایہ داروں کے غلام ہیں جن سے وہ سود پر روپیہ لاتے ہیں۔

جب سے ہندوستان میں دستکاری کا چرچا ہو بدیہی طور پر مسلمان کارگیروں کی تعداد اور ان کی مزدوری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہو مگر اب جدہ بھیسیت یہ آرہی ہو کہ چونکہ وہ روپیہ کا رکھنا اور بڑھانا نہیں جانتے اس لیے وہ کثرت کے ساتھ فضول خرچی، عیاشی، اونٹن بازی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور یہ باروز بروز مسلمان کارگیروں میں بڑھ رہی ہو۔

غرض کہ مسلمانوں میں سود کا مسئلہ حل نہ ہونے سے جس طرح ہر پیشہ میں ان کی حالت روز بروز زبوں ہوتی جاتی ہو۔ اسی طرح صنعت و حرفت میں بھی ہو رہی ہو۔

تجارت

جو مال زمین سے پیدا ہوتا ہو یا ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہو اسے مختلف ممالک میں تقسیم کرنے کا نام تجارت ہے۔ یہ کام مدتوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ حتیٰ کہ اب بھی مغربی ہندوستان کی بندرگاہوں میں چھوٹی بھریوں میں کھجوریں بھرے ہوئے عرب کے باشندے نظر آتے ہیں جو پرانے زمانے کے عربوں کی تجارت کو یاد دلاتے ہیں۔ مگر بار بار ایک ہی بات عرض کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ تجارتی سود کے اختصار کرنے سے دوسروں کو زمین سے آسمان پر پہنچ گئیں اور تجارتی سود سے بچنے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوم آہستہ سے تحت الشریٰ میں پہنچ گئی۔ سب کو معلوم ہو کہ یورپ اور امریکہ کے تاجروں کے مقابلہ میں بادشاہوں کی آمدنی بیچ ہزاروں جدید مقامات پر صرف تجارت کے ذریعہ سے سلطنتیں قائم کی جاتی ہیں۔ بیشک ہندوستان کی بندرگاہوں میں بڑے بڑے مسلمان تاجر کثرت سے نظر آتے ہیں مگر عرصہ ہوا ایک بار اخبار البشیر میں ایڈیٹوریل میں بینظاہر کیا گیا تھا کہ رنگون وغیرہ میں بڑے بڑے مسلمان تاجر، دیگر اقوام کے سرمایہ داروں کا روپیہ استعمال کرتے ہیں جس سے تجارت کی اصلی قوت دوسروں کے ہاتھوں میں ہو اور زر کا کاروبار اختیار نہ کرنے سے مسلمان اب تجارت کے میدان میں روز بروز ہٹتے جاتے ہیں۔ باقی اندرون ملک میں تو صاف طور پر معلوم ہو کہ مسلمان دکاندار دوسری اقوام کا سرمایہ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ روپیہ کا رکھنا، اسے بڑھانا دوسروں کو کرایہ پر دینا یہ سب وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہی حال میں ہندوستان میں صد ہا جدید کمپنیاں قائم ہوئیں جنہیں اتنی نوے کے کڑے سرمایہ لگا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں جو حصہ ہو اسی سے تجارت میں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہو۔ اب تک بعض تجارتیں مثل چمڑہ وغیرہ کے مسلمانوں سے مخصوص تھیں جنہیں اب دوسرے لوگ اختیار کرتے جاتے ہیں مگر کوئی تجارت بھی کیوں نہ ہو جب ان میں مسلمانوں کا ذاتی سرمایہ نہیں لگتا تو وہ بھی ایک قسم کی غلامی ہو۔ اور چونکہ سرمایہ داروں میں اب سرعت کے ساتھ تجارت کے ہر شعبہ پر حاوی ہوتی جاتی ہیں اس لیے اندیشہ یہ ہو کہ آئندہ زمانہ میں مسلمانوں کی تجارت

کی بادگار صرف ادنیٰ درجہ کے بساطیوں اور پھیری والوں میں رہ جائے گی۔
ملازمت دنیا میں جتنے پیشے ہیں ان کی تلچٹ ملازمت ہی۔

تقریباً سلطانی اور نظام سلطنت میں شرکت حاصل ہونے کی وجہ سے وہ بلاشبہ معزز ہو مگر جس قوم میں اُس کی زیادتی ہو اس میں سے کسب معاش کی قابلیت یقینی طور پر کم ہو جاتی ہے اسی لیے ہم نے اُسے تمام پیشوں کی تلچٹ سے تعبیر کیا ہے ہندوستان میں صدیوں مسلمانوں کی قومی سلطنت رہنے کی وجہ سے ملازمت میں مسلمانوں کا غالب حصہ رہا ہے۔ بلکہ تبدیل سلطنت کے بعد بھی دیوانی اور مالی اور انتظامی عہدوں پر عام طور پر مسلمان ہی نظر آتے تھے۔ مگر جدید سلطنت کی زبان سیکھنے میں قسائل کرنے سے وہ صیغہ ملازمت سے خارج ہونے لگے۔ سرسید احمد خاں مرحوم کی تعلیمی تحریک نے انھیں بڑے عہدوں سے بالکل خارج ہونے نہیں دیا اور اب جو مسلمان اس پیشہ میں نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر سرسید مرحوم کی بدولت ہیں۔ بعض لوگ اس بات پر معترض ہیں کہ علیگڑھ کالج نے صرف چند ملازم اور غلام پیدا کیے مگر اس کا الزام سرسید پر کسی طرح عاید نہیں ہوتا۔ سرسید نے کبھی مسلمانوں کو ملازمت کے لیے تیار کر کے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ تو مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر آسمان کا تارا بنانا چاہتے تھے۔ اُن کا قول تھا کہ اول مسلمانوں کو تعلیم کے چشمہ سے سیراب کر دینا چاہیے پھر کہ خود اپنا اور اپنے تئیں تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان تعلیم پا کر خود اپنے لیے راستے نکالیں گے انھیں خیالات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ملازمت دلانے میں ساعی نہ تھے اور اسی لیے اُن سے بعض کو شکایت تھی کہ وہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء کو نوکری دلانے میں پہلو ہی کرتے تھے واقعہ یہ ہے کہ اُس وقت تک مسلمانوں کا پیشہ زیادہ تر ملازمت تھا اور جدید تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پیشہ سے جس پر ان کی زندگی کا دارومدار تھا، نکالے جا رہے تھے اور روٹی سے محروم کیے جا رہے تھے۔ سرسید نے اُس وقت مسلمانوں کو تعلیم دلا کر انھیں بھوکا مرنے سے روکا۔ کیونکہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن خاندانوں میں نوکری بید معاش

وہ نوکری نہ ملنے سے قطعاً برابر و تباہ ہو گئے ہیں۔ جو رفتار سرسید کی تحریک کی ابتدا میں تھی اگر وہ جاری رہتی تو مسلمان ملک کے تمام مغز پیمینوں میں داخل ہو گئے ہوتے مگر اس تحریک کے رک جانے سے مسلمان اب محض ملازمت اور وکالت کے بھنور میں پھنسے ہیں جو تعلیم یافتہ اپنے منشاء کے مطابق اعلیٰ عہدے پا جاتے ہیں انھیں رسم و رواج کے مطابق باہم دنیا میں سب سے زیادہ دو تلمذ قوم کے لارڈوں اور نوابوں کا تمدن اختیار کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ان کی محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی۔ بچپن سے وہ روپیہ کا بچا نا اور بڑھانا سیکھے نہیں کیونکہ یہ کام ان کی سوسائٹی میں معیوب ہے۔ مہینہ میں اگر کوئی شخص تکلیف اٹھا کر سو بچا س روپیہ چکے تو ہر وقت اس سے کوئی جائداد نہیں خریدی جاسکتی۔ اور ماہ باہ تھوڑا تھوڑا بچا کر گھر میں جمع کیے جانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس پر اعلیٰ درجہ کا تمدن بچوں کی تعلیم، بیماری اور ضعیفی کے لیے اثاثہ یہ سب افکار جمع ہو کر دماغ میں ایک قسم کا احتلال پیدا کر دیتے ہیں یہ ان کا حال ہے جو بظاہر کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں اور جو لوگ سند حاصل کر کے عہدہ نوکری پائے ہیں کامیاب نہیں ہوئے یا جو لوگ ادھیری تعلیم پا کر صرف جدید تمدن سے واقف ہو گئے ہیں یا جن کے آبا و اجداد بڑے عہدہ دار تھے اور خود ادنیٰ درجہ کے اہلکار ہیں وہ تو صورت ہیں حاش پر من کے مصداق ہیں۔ یہ لوگ چند دنوں کی بیماری، یا معطلی، یا کسی تغافلِ حلوئے کے انحراف کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ان کی لغت میں برخواستگی، موت، کی مراد ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا زمانہ سابق میں ملازمت کا پیشہ مسلمانوں سے مخصوص تھا مگر اب اس کے لیے جدید تعلیم کی شرط ہے جس سے بالعموم مسلمان نے بہرہ نہیں، ان میں تعلیمی تحریک روز بروز کمزور ہو رہی ہے۔ اگر یہ حالت آئندہ اسی طرح جاری رہی تو خواص کو چھوڑ کر اندیشہ یہ ہو کہ عام طور پر ان کی ملازمت مہرری، چہر اس گری، برقدازی، پترولی، اور چوکھداری پر محدود رہ جائیگی

فصل دوم

مجوزہ علاجوں کی کماہی

تعلیم ۱۸۵۷ء کے صدر میں مسلمانوں کی برادری نے سرسید مرحوم کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا۔ اس وقت سے وہ براہ مسلمانوں کی بہبودی کے ذرائع میں رہے حتیٰ کہ انھوں نے یہ طے کیا کہ جدید علوم کی اعلیٰ تعلیم سے مسلمانوں کے جملہ قومی امراض کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے لیے سرسید نے ۱۸۵۷ء میں مدرسۃ العلوم علیڈھ اور ۱۸۵۹ء میں تعلیمی کانفرنس شروع کی۔ اور مدرسۃ العلوم کو یونیورسٹی کے درجہ پر پہنچانے کا منصوبہ قائم کیا۔ یہ تحریک اُن کی زندگی میں اور کچھ عرصہ تک اُن کے بعد بہت سرعت کے ساتھ ہندوستان میں پھیلی اور ایک حد تک کامیاب ہوئی۔ علی گڑھ پھر قومی تحریک کا مرکز ہو گیا۔ جو آواز وہاں سے اُٹھتی تھی تمام اسلامی ہند سے اس پر لبیک کی صدا اُٹھ آتی تھیں۔ مگر قسمتی سے قوم کے خیال میں کچھ انتشار پیدا ہو گیا۔ قومی یونیورسٹی کا قیام ملتوی کر دیا گیا اور تعلیمی تحریک سرد پڑ گئی۔ دوسری قومیں جو پہلے سے تعلیم میں ترقی کر رہی تھیں، اس آواز میں قومی احساس اور سرمایہ کی افزائش سے کہیں کی کہیں پہنچ گئیں۔ قومی یونیورسٹی کا خیال اول مسلمانوں کے ہاں ہوا اور اُس کے لیے تمیز لاکھ روپیہ جمع ہو گیا۔ مگر ہندوؤں کی فراست اور اوالعزمی نے اس میں بھی پیشقدمی کی اور ہمارے میں یونیورسٹی بنا کر کھڑی کر دی۔ سرسید نے اول نیلن ہیلپ یعنی اپنی ضرورت کے کام خود انجام دینے کے اصول پر علی گڑھ کا بنیادی ڈال دی۔ سرسید کی مثال سامنے رکھ کر بعض دردمند مسلمانوں نے قومی درسگاہوں کی بنیاد ڈالی۔ ان میں سے صرف چند قائم ہو سکیں۔ باقی ماندہ درسگاہیں یا تو مروہ ہو گئیں یا سبک ہو گئیں۔

مختلف شہروں میں کانفرنسیں منعقد کر کے مرکزی اور مقامی تعلیمی کارپس قائم کرنے کا و عطا
مسلمانوں نے سالہا سال تک کہا۔ گارہنہ روز اہل ہو۔ اس ملک کی دیگر اقوام کی جب
اس طرف توجہ ہوئی تو آفات انا اسکول اور کالج قائم کر کے کھڑے کر دیے بعض نیک ن
مسلمانوں کی عمریں کام کرتے کرتے گزر گئیں اور وہ ایک مکمل اسکول قائم نہ کر سکے۔

چنانچہ خاص ممالک متحدہ میں جہاں مسلمانوں کی تعلیمی تحریک کا مرکز ہو جس سال کے
سلسلہ عطا اور کوشش کا نتیجہ یہ ہو کہ صوبہ کے باون ضلعوں میں صرف ساتھی اسکول
قائم ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ ایسے ہیں جو مستقل سرمایہ نہ ہونے سے خطرہ کی حالت
میں ہیں۔

دوسری طرف صرف ضلع بلند شہر میں ہندوؤں نے تھوڑے عرصہ میں ساتھی اسکول
قائم کر دیے جن میں سے دو تمام صوبہ کے لیے نمونہ کے اسکول ہیں۔ ان میں سے بعض اسکول
بغیر کسی شور و شغب اور تہمید کے ایک ایک شخص نے قائم کر دیے۔ اور وہ نہایت اعلیٰ
پیمانہ پر چل رہے ہیں مسلمانوں کے مدرسوں کی خصوصیت یہ ہو کہ انھیں مقامی چندہ نہیں
ملتا اس لیے ان کے بانی تمام ممالک میں اور تمام ریاستوں میں در بدر مار مارے پھرتے ہیں۔
پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ اور ہندوؤں میں ایک ایک بیوہ عورت نے
اپنے روپیہ سے پورا ساتھی اسکول قائم کر دیا ہو۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے
پورا زور لگا کر یونیورسٹی کے لیے تیس لاکھ روپیہ جمع کیا۔ اور کلکتہ میں صرف ڈاکٹر انرجی
گھوش نے محض علمی کیمیا کی تعلیم کے لیے ایکس لاکھ روپیہ دیدیا۔ اس وقت ہندوستان
میں ہر طرف تعلیم کا چرچا ہو۔ تمام گورنمنٹ اسکول، مشن اسکول، پرائیویٹ اسکول ہندوؤں
کے اسکول سب کے سب عام طور پر جملہ اقوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں مگر ان میں مسلمان
بمنزلی نفی کے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کی بعض ذراعت پیشہ اقوام جنہیں تعلیم و تعلم کا کام کبھی
نہیں ہوا اس قدر باندھ کر تعلیم کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اور کثرت سے مدرسے اور بورڈنگ ہاؤس

اُن سے پُر ہیں۔ برخلاف اس کے چند سال سے مسلمانوں کی خاص تعلیم کے لیے گورنمنٹ نے اپنے صرف سے صوبہ متحدہ میں ایک محکمہ قائم کیا۔ تاہم گزشتہ سال میں ابتدائی تعلیم میں مسلمان طلباء کی مجموعی تعداد ہر قسم کے ابتدائی مدارس میں بجائے ۱۸۶۳۲ کے ۱۵۲۲۶ رہ گئی۔ یعنی ایک سال میں بقدر ۳۴۰۶ طلباء کے گھٹ گئی۔ یہ اُن مدارس کا حال ہے جن میں گورنمنٹ کا مجوزہ نصاب پڑھایا جاتا ہے اور جن کی سند سے سرکاری نوکریاں ملتی ہیں۔ مگر ملک میں اب سیکریٹوں مدارس پر ایڈیوٹ تعلیم کے کھل گئے ہیں جن سے دیگر اقوام کے بچے فیض یاب ہو کر مختلف پیشوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مدارس پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے بنگال میں کھلے ہیں جن میں بچوں کو نصف وقت پیشوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ سلسلہ تعلیم یورپ کے نمونہ پر نہایت کامیابی سے چل رہا ہے ان مدارس کے بچے اگر درمیان میں کسی دیکھ بڑھا چھوڑ دیں تو معاش سے پریشان نہیں ہو سکتے۔ ان قسم کے مدارس قائم ہونے کا انحصار بالکل قومی سرمایہ پر ہے جس کا فراہم ہونا مسلمانوں کے امکان سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ پس ان واثقات سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیمی تحریک ٹھنڈی پڑ کر اب رُک گئی کچھ اس وجہ سے کہ قوم کے پاس سرمایہ نہیں اور کچھ اُن وجہ سے کہ اُن کے خیالات میں منطقی اور دیگر اسباب نے انتشار پیدا کر کے انھیں تعلیم سے ہٹایا اس لیے قومی سرمایہ سے قومی تعلیم کا انتظام مسلمانوں سے ہونا بہ اسباب ظاہر مشکل ہو گیا ہے مگر اس سے زیادہ افسوس ناک امر یہ ہے کہ جو اسکول اور کالج اس وقت موجود ہیں اُن میں بھی مسلمان طلباء کا اطمینان کے ساتھ تعلیم پانا اس لیے مشکل ہو گیا کہ ایک طرف تو روزافزوں گرائی سے ہر قسم کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ذرائع معاش گھٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے طرز معاشرت اور مصروفانہ اخراجات میں کسی قسم کی کمی نہیں پس سکولوں اور کالجوں میں بچوں کی تعلیم کی صرف یہ صورت ہے کہ قومی چنڈے سے اُن کے اخراجات تعلیم کا انتظام کیا جائے اور موجودہ حالت میں قوم پر یہ ایک ایسا بار ہے جس کا تحمل ہونا سے

کو ارا نہیں ہو۔ پس نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ ”علیہم“ جو مسلمانوں کے جملہ قومی فرائض کا سب سے آخر مگر سب سے زیادہ کارگر علاج سمجھی گئی تھی وہ بھی اب اون کے امکان سے باہر ہوئی جاتی ہو۔

مذہب | جب سے مسلمانوں کو اپنے تنزل کا احساس ہوا ہو تب سے وہ اپنی نہی حالت درست کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ انھیں معلوم ہو کہ ابتداء اسلام میں مذہب نے انھیں قلیل عرصہ میں شتربانی سے جہان بانی تک پہنچایا تھا اس وقت دیگر مذاہب کے پیرو ریاضت و مجاہدہ کرنا، قوائے نفسانی کو مضطرب کرنا، اعضائے جسمانی کو سکھا دینا خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مگر اسلام نے (رُحْبَانِیَّةٌ فِی الْاِسْلَامِ) کا عظیم لکھکر مسلمانوں کو دنیوی دولت سے مالا مال کر دیا اور انھیں سلطنت کے تخت پر اس قدر تھوڑے وقت میں متلن کر دیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دیگر مذاہب کی صداقت کا معیار ان کے پیروں نے جو کچھ بھی قرار دیا ہو مگر مسلمانوں نے عام طور پر سمجھ رکھا ہو کہ سچا مذہب وہ ہو جو عقبی کی درستی کے ساتھ دنیا کی درستی کو بے عقبی کی درستی کا اندازہ اس زندگی میں نہیں ہو سکتا پس مذہب کی انتہائی ترقی جو مسلمانوں کے نزدیک ہو سکتی ہو وہ وہ ہو جو آنحضرت صلعم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں ہوئی۔

اب دیکھنا یہ ہو کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں احکام خداوندی کی تعمیل سے مسلمانوں کو جو ترقی حاصل ہوئی تھی وہ کن امور پر مشتمل تھی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس زمانہ میں عبادت کرنے اور احکام خداوندی بجالانے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق عمدہ ہو گئے۔ انھوں نے اپنا سب سے بڑا کام امتناعِ اُملا قرار دیا جسکی وجہ سے وہ تمام دنیا میں پھیل گئے اور انھیں دنیوی ثروت اور جاہت حاصل ہوئی زمانہ حال میں جس قدر کتابیں زمانہ سلف کے متعلق لکھی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر انھیں تین امور کی تفصیل پائی جاتی ہو اور اکثر تصانیف کی غرض ہی ہوتی ہو کہ ان کتابوں کو پڑھکر مسلمانوں میں وہ صفات پیدا ہوں جو سلف کے مسلمانوں میں تھیں۔

تاریخی کتابوں کی تصنیف کے علاوہ گزشتہ سو سال میں مذہب کو زندہ کرنے کی بہت سی تحریکیں ہوئیں بعض نے مسلمانوں کے تنزل کی وجہ یہ قرار دی کہ انھوں نے محض بزرگوں کے اقوال و افعال کو مذہب قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ محض فقہ کی پیروی سے سخت نقصان پہنچا ہے اس لیے حدیث کو مذہب کی بنا قرار دے کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بعض نے حدیث فقہ اور فہم اور اقوال بزرگان کو مذہب کے خلاف قرار دیکر محض قرآن کو ہر مسئلہ کا ماخذ بنایا۔

مگر اب تک عقائد کا کوئی ایسا مجموعہ تیار نہیں ہوا جس کے اختیار کرنے سے مسلمانوں کے اخلاق، اُن کی ثروت، اور اُن کے مذہب کی اشاعت میں نمایاں ترقی ہوئی ہو نہیں بلکہ ذہنی مذہبی مناظروں اور مخالفتوں سے اور زیادہ حالت خراب ہوتی جاتی ہو۔ باہمی مذہبی کشمکش سے تنگ آکر بعض جماعتوں نے خالص تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے انجمنیں قائم کیں مگر وہ بھی چند روزہ چلکے مضمتل اور مردہ ہو گئیں۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ دیسی زبان میں عقائد اور دینیات کی کتابیں نہ ہونے سے مسلمانوں کو تنزل ہو اس لیے کثرت سے اردو میں دینیات کے رسالے شائع ہو رہے ہیں اور بعض اخبارات میں مستقل طور پر مذہبی مضامین کے لیے کئی کئی کالم وقف ہیں۔ مگر باوجود ان تمام تدابیر کے مسلمانوں کی حالت بہتر نہیں ہوتی اور وہ عام طور پر بسکتھتے اور کہتے ہیں کہ اُن کے تنزل کی وجہ یہ ہو کہ وہ اپنے اصلی مذہب پر عمل نہیں ہیں۔ اس وقت جتنے آسمانی مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان سب میں نیا مذہب اسلام ہو اُس کی خوبیوں کے قابل نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے روشن خیال افراد بھی ہیں۔

یورپ کے علماء اور یہ صاف الفاظ میں اسلام کی تعلیم کو دیگر مذاہب کی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ تہذیب کے اعتبار سے مذہب عیسوی نے یورپ کو چھٹے سہا دیا اور مذہب اسلام نے دنیا کو آگے بڑھا دیا۔ جس آسمانی کتاب میں قانون اسلام اتر ہوا وہ اب تک نہ صرف یہ کہ کتابی شکل میں بحفیہ موجود ہے بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے دماغوں میں محفوظ ہے اور انھیں صلیح مسلم کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل احادیث میں موجود ہے اور مسلمانوں میں فقہ کا اتنا بڑا

ذخیرہ ہو کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ دینیات کا اتنا بڑا اور صحیح ذخیرہ موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ایسے مذاہب کے پیروؤں سے جن کی کتابوں کو وہ محرف ناقص اور باطل سمجھتے ہیں تمدن اور اخلاق کے اعتبار سے مسلم طور پر پیچھے رہ جانا، ایک حیرت انگیز امر ہو۔ اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب میں اشاعت کی قابلیت نہیں مانی گئی۔ مگر اب اس کام کے لیے مسلمان ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور کوئی متناہیہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ برخلاف اس کے ایسے مذاہب جو نسبتاً اوہام و تعصبات سے ملوہ ہیں کامیابی کے ساتھ اشاعت مذہب کا کام کر رہے ہیں۔

اشاعت تو بڑی بات ہو خود موروئی مسلمان، جگہ جگہ مغربی کی وجہ سے دیگر مذاہب کا انکار بن رہے ہیں۔ مثلاً میں اخبار وطن میں ایک صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ ضلع ندیاں پندرہ سولہ ہزار مسلمان مغربی سے دین عیسوی میں منتقل ہو گئے۔ اسی طرح ہندوستان کی نو مسلم قومیں رفتہ رفتہ اسلام سے نکل کر اپنے پُرانے مذاہب اختیار کرتی جاتی ہیں اور اسی قسم کے بے انتہا مختلف طریقوں سے مسلمان مسلسل کمزور ہو رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پادری بڑے پیمانہ پر اپنے مذہب کی اشاعت ہندوستان اور دیگر ممالک میں کر رہے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی تعداد گھٹاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہو کہ اسلام کے منزل اور دیگر مذاہب کی ترقی کی کیا وجہ ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا مروجہ مذہب ہندوؤں اور عیسائیوں کے دقیقاً عکس اور پُر اوہام مذاہب سے بھی زیادہ خراب ہو گیا تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باوجود قہر قسم کے منزل کے مسلمان خالص ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں دیگر اقوام کے مقابلہ میں وہ بدرجہا زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہو کہ وہ معاملات میں، اخلاق و عادات میں، قومی جمیعت میں بہت پرست اقوام سے بھی کمتر ہیں۔ ان افسوسناک حالات سے ممکن ہو کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کی طرف سے شکوک پیدا ہوتے ہوں کہ باوجود ان تمام کوششوں کے جو مذہب کو

زندہ کرنے میں کی جاتی ہیں، مسلمانوں میں نہ مذہبی بیماری پیدا ہوتی ہو اور نہ دنیوی حالت بہتر ہوتی ہو۔ مگر مذہب کی صداقت کا معیار دنیوی کامیابی کو قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اکثر نبی ایسے گزرے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں دنیوی سلطنت و دولت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ بعض کو تو مذہبی اشاعت میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ یہ شرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ کو اپنی حیات میں دونوں جہان کی بادشاہی نصیب ہوئی مگر یہ کیا ضرور ہو کہ حضور سرور کائنات کے تیرہ سو سال بعد اب پھر ملنا اُس کو دونوں اعتبار سے وہی بات حاصل ہو جائے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو۔

خَيْرُ الْقُرُونِ تَمَنِي نِثْمَ الَّذِينَ يَكُونُ نَفْسُهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ نَفْسُهُمُ .

یعنی یہ کہ بہترین زمانہ آپ کا تھا۔ اُس کے بعد جو آپ کے زمانہ کے متصل ہو، پھر جو اُس زمانہ سے متصل ہو۔

مذہبی اصلاح کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہو کہ اب کوئی نیا پیغمبر اُسے مگر مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آسکتا اور اگر کسی کے نزدیک کوئی دوسرے درجہ کا نبی ملتا ہو تو یہ ضرور نہیں کہ وہ مذہبی اصلاح کے ساتھ مسلمانوں کو دنیوی ترقی کے اُس پایہ پر پہنچا سکے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے پہنچایا تھا۔

واقعہ یہ ہو کہ مذہب، خدا اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہو اور اُسے دنیوی ترقی اور نسل سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہو جتنا کہ مسلمان سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا نظام تھا کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو دینی اور دنیوی دونوں نعمتیں ایک ساتھ حاصل ہوئیں مگر اب جب کہ کیکڑوں سال کے تجربہ سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ مروجہ مذہب میں کوئی ایسی تبدیلی ہمارے امکان سے باہر ہو کہ اُس کے ذریعہ سے دنیوی ترقی حاصل ہو تو ہمیں اُن طریقوں کے اختیار کرنے پر کفایت کرنا چاہیے جن کے ذریعہ سے دوسری قومیں اس دنیا میں زندہ رہ کر اپنے مروجہ مذاہب و عقائد کو ہر طرف پھیلا رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی قوم میں اس وقت صحابہ کرام کے سے اخلاق پیدا کرنے سے قاصر ہیں تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جیسا آج بھی ہمارا مذہب ہو اُسے حفاظت کے ساتھ

اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچا دیں۔ دیگر اقوام نے اس دوران میں اپنے مذاہب میں اپنے علم و ادب میں نئی روح پھونک دی اور اسی دوران میں مسلمانوں کے اعلیٰ خاندانوں کی اولاد قلمی کتابوں کے نسخے اور فرامین شاہی دوسری قوموں کے ہاتھوں بیچ رہی ہو۔ پس اگر ہم اُس پایہ کی کتابیں تصنیف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے کو اس قابل بنالیں کہ ہمیں تنگی معاش کی وجہ سے، پُرلے علمی ذخیروں کی کتب فروشی، قوم فروشی اور بیوقوفی نہ کرنی پڑے۔

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جب اسلام نازل ہوا تو اُس کا بڑا مابہ الامتیاز یہ تھا کہ وہ آخرت کی درستی کے ساتھ اُس کے پیروؤں کو دنیا کی کشمکش کے لیے تیار کرتا تھا۔ سچے اسلام کی پیروی کا پہلا انعام مسلمانوں کو یہ ملا کہ وہ دنیا میں ذی اقتدار اور متمول ہو گئے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ آنحضرت صلعم اور صحابہ کرام غریبی پر فخر کرتے تھے مگر اُن کی غریبی کا اندازہ حالی کے اس شعر سے خوب ہو سکتا ہے۔

تن پہ تھا فاروقِ اعظم کے پھا کر نہ مگر

قوم کی خاطر پھری نیت نہ لیکر ملکِ جم

اُن کی غریبی کے ساتھ اُن کا ہر ہر قدم دولت اور سلطنت کی طرف بڑھتا تھا اور اُس سے قوم کی عظمت و ہیبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ جو طریقے اُس زمانہ میں روپیہ پیدا کرنے کے تھے وہ اختیار کیے جاتے تھے اور جب روپیہ آتا تھا تو وہ اشاعت اسلام کی مہموں کو بھیجنے میں صرف کیا جاتا تھا۔ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا، بیویوں اور یتیموں کو دیا جاتا تھا اور یہ روپیہ کی ہر طرف اس قدر افراط تھی کہ لوگ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سونا بھولیوں میں بھر کر آدازیں لگاتے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہ ملتا تھا اب جب کہ مسلمان فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں۔ بعض لوگ دولت کی مذمت کے وعظ بیان کرتے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک انہیں دولت کو ہر طرح خرچ کر ڈالنے کی مذمت کرنا چاہیے نہ خود دولت کی۔ اگر دولت کا صحیح استعمال کیا چلے تو وہ خدائی نعمت ہے

سلف کے مسلمان دولت کھاتے تھے اور اس کا صحیح اور مفید استعمال کرتے تھے اس لیے انھوں نے مسلمانوں کو اس درجہ پر پہنچا دیا کہ تیرہ سو سال کے سخت حوادث کے بعد اب اُن کی تعداد دنیا میں بیس کروڑ کے قریب ہو۔ اگر دولت کی مذمت اس بنا پر کی جاتی ہو کہ لوگ اس کا خراب استعمال کرتے ہیں تو جوانی کی عمر کی بھی مذمت کرنا چاہیے جس کے زور میں بعض لوگ دوسروں کو ہلاک کڑھاتے ہیں یا عیاشی کر کے اپنے کو برباد کر لیتے ہیں۔ دولت اور جوانی دونوں خدا کے عطیے ہیں اور دونوں کو خدا کی راہ میں قوم اور مذہب کی حدود کی لیے صرف کرنا انسان کے امکان میں ہے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہو گا نہیں عہد کی سے استعمال کرے یا بری طرح استعمال کر کے گنہگار بنے

ظاہر ہو کہ اس وقت ہماری ہمسایہ اقوام کے لوگ اس ملک میں ہم سے بدرجہا زیادہ متمتع ہیں۔ اگر کیا کوئی کہہ سکتا ہو کہ وہ ہم سے زیادہ اپنی دولت کو عیاشی میں صرف کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ اُن کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ مدت العمر نہ اچھا کھاتے اور نہ اچھا پہنتے ہیں اور پس انداز روپیہ شارع عام پکنوئیں بننے، دھرم سالے تعمیر کرانے، رفاہ عام اور مذہب کے کام، انجام دینے میں صرف کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو کہ وہ جانتے ہیں کہ روپیہ کا کیا کرنا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہو۔ صحیح طریقہ پر استعمال کرنے میں اس کے کیا فوائد ہیں۔ اخبارات میں ہم ہر روز یورپ اور ہندوستان کے دو متمندوں کی فیاضیوں کے قصے پڑھتے ہیں مگر تب بھی ہمارے ذہن میں دولت کی خوبیاں نہیں آتیں۔ اس وقت میرے سامنے معائنہ گاہ فردی کا پرچہ ہے اس میں تحریر ہے کہ امریکہ کے ایک دو متمند مسٹر ہنری فرک نے حال میں چھتیس کروڑ روپیہ امریکہ کی یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیدیا۔ راک فیلر نے ساڑھے دس کروڑ کے عطیہ سے طب کا انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا۔ اسی طرح وہ کروڑوں روپیہ مذہبی کاموں کے لیے دیتے ہیں اُن کی دولت تمام دنیا میں اُن کے مذہب کی شہادت میں عیسائیوں کی پرورش کرنے، اُن کے لیے قیم خاٹے خیرات خاٹے، اسکول، قائم کرنے میں

صرف ہوتی ہو۔ ان تمام امور نے دیگر مذاہب میں قوت جاذبہ پیدا کر دی ہو۔ برخلاف اس کے ہمارے مذہب سے قوت جاذبہ سلب ہو رہی ہو اور واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ روز بروز زیادہ سلب ہوتی جاتی ہو۔ پس کوئی اُمید نہیں کہ جن طریقوں سے ہم اپنے مذہب کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اُس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔

اصلاح تمدن قوم کی اصلاح کا ایک ذریعہ اصلاح تمدن ہے۔ اس سے مراد یہ ہو کہ بدیہ کو ترک کیا جائے۔ عمرہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق و عادات اختیار کیے جائیں۔ کفایت شمار اند زندگی بسر کی جائے۔ گزشتہ تیس چالیس سالوں نے لکھنؤ اسپیچوں اور مضامین کے ذریعہ سے اپنی قوم کو ان امور کی تلقین کی اور اصلاح خیال کے لیے سب سے اول سرسید مرحوم نے تہذیب الاخلاق جاری کیا اُس کے بندہ ہونے کے عرصہ کے بعد چند سال تک تعلیمی کافرئس کے متعلق ایک شعبہ از نام صیغہ اصلاح تمدن کا قیام رہا جس کے ظالم غلام الثقلین صاحب مرحوم تھے۔ صاحب موصوف نے اس شعبہ کو بڑی عمدگی سے چلایا اور اشاعت مقاصد کے لیے ایک پرچہ عصر جدید کے نام سے شائع کیا۔ یہ پرچہ بند ہو گیا۔ تاہم اخباروں، علموں اور تقریروں کے ذریعہ سے اس قسم کے اصلاحی خیالات کی اشاعت، مسلمان، اپنی قوم میں کسے سے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بڑا زور اس امر پر دیا جاتا ہو کہ مسلمان شادی غمی میں زیادہ صرف نہ کریں اور کفایت شعاری کے طریقے اختیار کریں۔ ان نصیحتوں کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہو اور اکثر لوگوں نے شادی غمی میں صرف کرنا کم کر دیا ہو اور سادہ زندگی بسر کرنا اختیار کر لیا ہو تاہم مجموعی طور پر قوم کی مالی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو کہ روز افزوں مفلسی سے ان خود مسلمان میں سادہ زندگی پیدا ہو گئی اور شادیوں وغیرہ میں صرف کرنے کے لیے اب انھیں قرض ملنا بھی مشکل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہو کہ جب تک کہ روپیہ پکار کسی نفع کے کام میں لگانے کا طریقہ معلوم نہ ہو گھر میں رکھا ہو اور روپیہ کسی نہ کسی طرح صرف ہو جاتا ہو اور آخر کار صرف اور کفایت دونوں ایک حالت میں ہو جاتے ہیں جس قوم کے نزدیک روپیہ ضروریات زندگی فراہم کرنے کا

آکہ ہر اور جس کو نہیں معلوم کہ پس انداز کیا ہوا ایک روپیہ اس زمانہ میں ایسے کاموں میں لگ سکتا ہے کہ اس سے انسانی دولت میں اضافہ ہو۔ اور اضافہ شدہ دولت کا ایک حصہ اُس ایک روپیہ کے مالک کو ملتا ہے۔ ایسی ناواقفانہ قوم کے افراد کو اس امر کی رغبت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک روپیہ بچا کر اسے رکھنے کی تکلیف گوارا کریں۔ جب وہ بچا کر نہیں رکھتے تو اتفاقات اور حادثات انھیں فرض لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ فرض بغیر روپیہ کا بازاری کرایہ دیے انھیں مل نہیں سکتا انجام کا فرض کی بلا میں گرفتار ہو کر برباد ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا یہ دعوے بالکل صحیح ہے کہ ان کے خلاف نے دنیا میں تمدن قائم کیا مگر اس سے زیادہ یہ صحیح ہے کہ ان کے خلاف نے تمدن کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بحری تجارت کی حفاظت اور ترقی کے لیے بحیرہ بحری ایجاد کیا تھا (ملاحظہ ہو ڈریپر کی کتاب "قوائے عقلی کی ترقی کی تاریخ") بحیرہ بحری نے سمندر کی تجارت کو تمام خطروں سے محفوظ کر کے اُسے نہایت وسعت دی۔ اور اس زمانہ میں وہ دنیا کی تجارت کی روح ہے۔ اسی سے انسانوں کی زندگی کا بیمہ کرنے اور آگ کا بیمہ کرنے کے طریقہ نکلے جو نہراؤں اور لاکھوں خاندانوں، کارخانوں، اور تجارت گاہوں کو تباہی اور بربادی سے بچاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کی ایجادیں تھیں جو ذہنی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے تھے مگر اب چونکہ ان کے خلاف ذہنی تنزل کے چکر میں آ رہے ہیں اس لیے ہر جائز چیز جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے انھیں ناجائز نظر آتی ہے۔ مگر جائز چیزوں کو ناجائز قرار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بغیر حیات کے لیے عمر برباد ہونے کا طریقہ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

اس وقت ہمارے سامنے صوبہ متحدہ کی گزشتہ مروج شماری کے کچھ اعداد ہیں جن میں ہر پیشہ کی تقسیم، قوم وارد کھائی گئی ہے۔ اس نقشہ میں ایک خانہ "گدا گروں کسبوں اور مجبوروں وغیرہ کا ہے" اس خانہ میں سب سے اوپر سیدوں کی تعداد درج ہے اور یہ دیکھ کر سکتے ہیں کہ عالم طاری ہوتا ہے کہ اس کام میں ان کا اوسط جملہ اقوام ہند سے بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ چاروں گلی

پانچ گونہ ہو۔ پس جس قوم میں گداگروں اور مجرموں کی کثرت ہو ان کے اخلاق کیا عمدہ ہو سکتے ہیں۔ چاروں کی نسبت ہماری نواح میں مشہور ہو کہ ان میں سے اگر کوئی شخص بھیگ جائے تو براہِ روی سے خارج کر دیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کے لئے یہ عبرت خیز امر ہو۔ ان کے وعظ ہر طرح سے نیکی کی ترغیب دیتے ہیں مگر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ وعظوں کے علاوہ دیگر تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہو۔ مثلاً یہ کہ جرائم روکنے کی بہترین صورت یہ ہو کہ مصروفیت کے سامان پسرا کیے جائیں۔ معاش کے جائز طریقے اختیار کیے جائیں۔ کاروباری زندگی پیدا کی جائے۔ چنانچہ مولانا حالی مرحوم نے اپنی ایک تحریر میں ظاہر کیا ہو کہ تجارت انسان میں بہترین اخلاق پیدا کرتی ہو۔ یہی وجہ ہو کہ اس وقت جو اقوام کاروباری اور تجارت پیشہ ہیں ان کی خوش معاہلی اور اخلاقی برتری خود مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ پس موجودہ حالات میں جبکہ مسلمانوں میں کاروباری زندگی عتقا ہو اور وہ معاش سے پریشان ہیں اصلاح تمدن کی کوئی تحریک ان میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

موجودہ مایوسانہ حالت | گزشتہ اوراق میں تمام وہ طریقے عرض کیے گئے جو مسلمانوں کو سہارا بننے کے لئے اختیار کیے جا رہے ہیں مگر کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ تجربہ سے معلوم ہوا ہو کہ تمام تحریکات کی جان قومی سرمایہ ہو ہماری قوم سرمایہ سے محروم ہو رہی ہو۔ بیشک چند لوگ کہیں کہیں خوشحال نظر آتے ہیں مگر اور قوموں کے دولتمندوں کی نسبت سے ان کا وہ دہنزلہ عدم کے ہو۔ بڑی دقت یہ ہو کہ ہماری قوم میں جو شخص ذرا بھی خوشحال ہو اس کی مشکلات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر شخص کی نظر اس کی دولت پر ہوتی ہو۔ دوسری قوموں میں تنہوں اور بیواؤں کی دولت جو ان کے مورث چھوڑتے ہیں محفوظ رہتی ہو اس لیے کہ ہر شخص ان میں متغنی ہو۔ ہماری قوم میں عاقل و بلیغ شخص کی دولت بھی ہر وقت خطرہ میں ہو۔ قوم سمجھتی ہو کہ زرفند صرف کڑا لٹنے کی شہ اس لیے وہ جانتی ہو کہ دولتمند بجائی اپنا رویہ اپنے خرمند عزیزوں میں کسی نہ کسی صورت میں تقسیم کر دیں۔ مسلمانوں کی اس خصوصیت بظاہر

معلم ہوتا ہے کہ وہ روپیہ سے کمال مستغنی ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ رنہ پیسہ کے بارہ میں بھائی کو بھائی پر
 باپ کو بیٹے پر، شوہر کو زوجہ پر، زوجه کو شوہر پر، دوست کو دوست پر، ذرہ بھر اعتبار نہیں۔
 جو جس کے ہاتھ پڑ جائے وہ اس کے لیے مثل شیر مادر کے ہے۔ دنیا میں بہت سی قومیں بڑھک
 گری ہیں مگر جس بُری طرح مسلمانوں کی قوم گری ہو اس کی مثال شبیل مل سکے گی۔ گزشتہ سال اپریل
 کے مہینے میں علی گڑھ کے ایک جلسہ وعظ میں ایک بڑے جید عالم مسلمانوں کی حالت زار
 پر تقریر فرما رہے تھے۔ انار وعظ میں آپ نے نہایت غصہ میں فرمایا کہ یہودیوں کے لیے خداوند
 تعالیٰ نے صُحُفِ عَلَیْہِمُ الذِّکْرَ وَالْمُسْکِنَتَہٗ وَبَارَئِضَ صَبَاحِ اللّٰہِ مَن رَاہَا تَحَا
 مَرَابِیَہِ ارشاد خداوندی تم مسلمانوں پر صادق آتا ہے۔ میں اس فقرہ کو سن کر رز گیا اس لیے
 کہ خود ہمارے علمائے تسلیم کر لیا کہ ہم سے بڑھکر دنیا میں کوئی ذلیل و خوار نہیں۔ کیا ہم اس لیے
 ذلیل و خوار ہیں کہ ہم نے خدا خواستہ کلام خداوندی میں کوئی تحریف کی ہو؟ ہرگز نہیں۔
 کیا ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم اپنے خالق کی عبادت نہیں کرتے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس گہی
 گزری حالت میں بھی مسلمانوں سے بڑھکر کوئی قوم خداوند تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی۔ کیا ہم قرآن
 کی تلاوت نہیں کرتے اور دینیات کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ ہرگز نہیں۔ نہیں بلکہ ہم دعوے سے
 کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کی قوموں سے زیادہ دینیات کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر
 کیا وجہ ہو کہ ہم اس قدر ذلیل ہیں؟ ہم اس لیے ذلیل و خوار ہیں کہ اسلام نے دنیا پر ہیبا نیت
 کوٹا کر تمدن کی نعمت ہمیں عطا کی اور ہم نے کفرانِ نعمت کیا۔

یہودیوں پر دنیا میں حدودِ رجب کے مظالم ہوئے ہیں۔ وہ یورپ کے بعض ممالک سے
 نکالے گئے تب انھوں نے اسپین میں پناہ لی۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ
 ہوا تو وہاں سے بھی یہودیوں کو نکالنا پڑا۔ وہاں ان کا قتل عام کیا گیا۔ بالآخر تین ماہ کے اندر
 چلے جانے کی اجازت دی گئی مگر سونا چاندی لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ جانے سے قبل انھیں
 ڈاکوؤں نے لوٹا اور غلام کر لیا۔ جب بچے بچاے یہودی پر نکال کی پناہ میں پہنچ گئے تو وہاں بھی

اُن کے مخالف عیسائیوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بالغ یہودی شہر بدر کر دیے جائیں اور چودہ برس سے کم کیے اُن سے چھین کر عیسائیوں کو سپرد کر دیے جائیں۔ اس لیے مجبور ہو کر یہودی عورتوں نے اپنے بچوں کو کنوؤں میں پھینک دیا اور زندہ چیر کر مار ڈالا تاکہ وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں نہ پڑیں۔ جس جہاز میں وہ جانے والے تھے اُس کے پہنچنے میں اُن کے مخالفوں نے دیر کر دی اس لیے وہ مہمودہ وقت پر روانہ نہ ہو سکے۔ اس پر انھیں غلام کر لیا گیا۔

غرض کہ اسی قسم کے مظالم اُن پر دنیا میں تیرہ صدیوں تک ہوتے رہے۔ مگر کون کہہ سکتا ہو کہ اُنھوں نے جبریت قوم کے مسلمانوں کی طرح کبھی بھیک مانگی۔ پرلے کپڑے پہن کر جو روپیہ وہ جمع کرتے تھے حکام وقت اُن سے چھین لیتے تھے۔ یہی حالت کم درجہ برپا رسیوں کی ہوئی کہ وہ ملک بدر کیے گئے مگر ان قوموں نے واقعی طور پر اس ارشاد نبوی پر کہ ”تجارت کر دو کیونکہ اس میں دس میں سے نو حصے زرق کے ہیں“ عمل کیا اس لیے وہ تمام مصائب کو عزت و ابرو کے ساتھ جیل گئے۔ وہ مسلسل زر کا کاروبار کرتے رہے حتیٰ کہ موجودہ امن کا زمانہ آیا اور اس سکون کے عہد میں وہ ترقی کر کے تمام بندرگاہوں، تجارت گاہوں اور منڈیوں پر چل گئے اور حاوی ہو گئے حتیٰ کہ اُن کی نئے انتہا دولت کی وجہ سے یورپ کے لوگ اُن پر رشک کرنے لگے اور انھیں ”طلانی کھٹل“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مسلمان سمجھتے ہیں کہ اُن کی قوم نے دنیا میں کافی زمانہ تک سلطنت کر لی اب قدرتی طور پر اُن کے زوال کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اب اُن کی سلطنت کا وقت باقی نہیں رہا۔ مگر سلطنت جانے کے یہ کب معنی ہیں کہ تمام قوم افلاس کے انتہائی درجہ پر پہنچ جائے۔ ہندوؤں کی سلطنت جب جاچکی تب بھی مسلمانوں کے زمانہ میں شاہی خزانوں کے عہدے اُن کے ہاتھوں میں رہے۔ تجارت اُن کے ہاتھوں میں رہی اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی اس درجہ مفلس اور دست نگر ہوئے۔ جیسا کہ اب مسلمان ہیں۔ یا یہ کہ کبھی کسی پرانی قوم کا اس قدر جلد ایسا بد حال ہوا جیسا کہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔

دنیا کا بہترین مذہب نبی آخر الزماں پر نازل ہوا جس کی نسبت ارشاد ہوا اَلِیَوْمَ اَمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَ
 اَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ اب ہم تمہارے دین کو چھانے
 بے کال کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 جبہ مسلمانوں کے عقیدہ کی رو سے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہو تو ایسے مذہب کو اس امر
 کا اہل ہونا چاہیے تھا کہ اُس کے قانون پر چلنے والے قیامت تک ترقی کرتے اور پھلنے پھولتے
 نہ رہتے ہزار بارہ سو سال کے عرصہ میں بتائے کی طرح بیٹھتے چلے جاتے۔ ان واقعات سے
 تو یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ نسل انسانی کی ہزاروں لاکھوں سال کی عمر میں سے خیر الامم کو صرف بقدر ایک ہزار
 سال کے حصہ ملا تھا اور تین و معاشرت، اور سائنس کی ترقی کے شروع ہونے ہی اسلام کا
 دور ختم ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہزاروں سال کے پُرانے مذہب کے پیرو، جدید تمدن کی تاب
 نہ لا کر منسحل ہو جاتے مگر یہ کیسی اٹنی بات ہو کہ دنیا نویں اقوام زمانہ کے حسب حال ثابت ہو جونا
 بنتی چلی جاتی ہو اور مسلمانوں کی نوخیز قوم روز بروز بڑھتی ہوئی اور اپنا ہر قدم فنا اور عدم
 کی طرف بڑھاتی چلی جاتی ہو۔ حالانکہ یہ یقینی امر ہو کہ مسلمانوں کا مذہب اُس کے ماننے والوں پر
 کسی قسم کی تعلیف والا لیاط اور ظلم کو روا نہیں رکھتا۔ دین اسلام کی نسبت صاف الفاظ میں ارشاد
 ہوا ہُوَ الدِّیْنُ لُحْسَرُ یعنی دین میں آسانی ہو۔

اس میں کہیں سقم ہوتا ہو وَمَا جَعَلْ عَلَیْكُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ (اور دین کے بارے میں تم پر
 کسی طرح کی سختی نہیں کی)۔

اور کہیں ارشاد ہوتا ہو وَلَا تَكْلَفُ نَفْسًا وَّلَا دُنْسًا وَلَا دِیْنًَا كِتَابًا یَنْطَلِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
 یَسْطَلُونَ (اور ہم کسی شخص کی طاقت سے بڑھ کر اُس پر بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے ہاں لوگوں کے
 اعمال کا رجسٹر جو ہر ایک کا حال بتاتا ہو۔ وہ اطمینان رکھیں کہ کسی پر زیادتی نہ ہوگی)۔

ان تمام احکام سے بڑھ کر ارشاد ہوا مَنْ اَضْطَرَّ سَخِیْرًا غُلًّا وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ (جو عیال و جمعہ
 پر جائے اور عدول ملے کرنے والا اور حد سے بڑھ جائے والا نہ ہو تو اُس پر گناہ نہیں ہو اگرچہ اُس نے

کے ان صریح الفاظ موجود ہونے کے اگر کوئی قوم دیدہ و دانستہ مذہب کا حامی نہ ہو ہی ہو تو
یقیناً اس قوم کا ہونا کہ اس مذہب کے قانون کا۔

اگر مذہبی قانون کا تصور ہوتا تو اس کا اثر سب سے زیادہ اس ابتدائی زمانہ میں محسوس
ہوتا جبکہ مذہب پر کامل عمل درآمد ہوتا تھا۔ اُس زمانہ کی دولت کے حالات سے اسلامی تاریخ کی
کتاب میں بھری پڑی ہیں۔ البتہ انھیں مسلمانوں کے اخلاف کی حالت یہ ہو کہ زمیندار و کاشتکار
کا یہ کار اور مزدور، ضعیف مرد اور پردہ دار عورتیں گاؤں پر چڑھ چڑھ کر اور ڈولیوں میں سوار ہو کر
اور پیدل گھسٹ گھسٹ کر قرضہ کے لیے در بدر مارے پھرتے ہیں۔ قرض مانگنا بھیک مانگنے
کی بجائے ہیں۔ پس جب قرضہ ملنا بند ہو جاتا ہو اور مانگنے کی کافی عادت ہو جاتی ہو تو قدرتی طور پر بھیک
کا غبر آتا ہو جو لوگ معاش سے تنگ ہو کر در بدر لنگتے پھرتے ہیں ان کی تعداد تو ظاہر ہو کر
ان شریف و سیوہ عورتوں کی تعداد کسے معلوم ہو جو باہر نہیں نکل سکتیں اور پردہ کے اندر گھل کر
مر جاتی ہیں۔ زمانہ سابق میں جب مسلمان متمول تھے تو غریب عورتوں اور نادار یتیموں کی خفیہ امداد
کیا کرتے تھے مگر اب زیادہ تعداد خود مردوں کی ایسی ہو جو خفیہ امداد کی جستجو میں رہتی ہو۔ اس
حالت کا کچھ بہتر و سار عظام جاگیر داراں اور فرماں روا یاں ملک و تاجدار کے دفاتر سے چل سکتا ہو جہاں قریب
ہر طبقہ کے مسلمانوں کی درخواستیں طلب امداد یا طلب قرضہ کے لیے آتی رہتی ہیں۔ یہ ضرور نہیں
کہ ان درخواستوں کے بھیجے والے سب کے سب حد درجہ کے ضرور متمول ہوں۔ بلکہ ضرور متمولوں
کی تعداد قوم میں چونکہ زیادہ ہو۔ اس لیے کل قوم پر یہ اثر پڑا ہو کہ ضعیف ضرورتوں کے لیے
کسی کے سامنے اچھیلانا ہماری سوسائٹی میں معیوب نہیں رہا حالانکہ ہمارے مذہب میں
اس کے متعلق سخت وعید ہو۔ اصحاب رسول اللہ صلعم میں سے کسی کے متعلق روایت ہو
کہ اگر ان سے گھوڑے کی سواری میں کبھی چابک گر جاتا تو خود گھوڑے سے اتر کر چابک اٹھانے
اور کسی راہ گیر سے چابک کے لیے کہنا اوارا نہ کرتے ۶

یہ ہیں تفاوت۔ ہ از کجاست تا بہ کجا

بعض اصحاب کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے منزل کا اصلی سبب ان کے مختلف مذہبی فرقوں کی بھی کشمکش خانہ جنگی اور دیگر اقوام کے ساتھ لڑائی ہو۔

مگر جو لوگ نظام قدرت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لڑنے والے میں لڑائی کے نتائج برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہو تو لڑائی سے اُس کو بجائے نقصان کے نفع پہونچتا ہے چنانچہ قانون ارتقار کی رو سے انسان جملہ ابتدائی منازل طو کر کے اس تمدن کے درجہ پر لڑائی کی بات نہونچا ہو۔ بیشک مسلمان ہمیشہ سے آپس میں لڑے ہیں اور دوسروں سے بھی لڑے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی آپس میں مذہبی اور ملکی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں۔ مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر لڑائی کے لیے کشمکش کی وجہ ہوتی ہو کہ اُس نے دنیا کو صدیوں آگے بڑھا دیا۔ مسلمانوں کو بھی کبھی ان لڑائیوں نے آگے بڑھایا تھا۔ مگر جب سے دنیا میں لڑائیوں کا انحصار سرمایہ اور دولت پر ہو گیا ہو مسلمان نہ صرف ہار رہے ہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹے جا رہے ہیں۔ اور کوئی صورت ان کے بچنے کی نظر نہیں آتی۔

بیشک وہ کسی زمانہ میں روئین تن تھے مگر اب سرمایہ نہ بچے سے ان کے ہم شیشہ کے مانند ہو گئے ہیں کہ حوادث زمانہ کی ایک ٹھیس برداشت نہیں کر سکتے۔

سرمایہ پیدا کرنے اور بڑھانے سے احتراز کرنے کی وجہ سے ان کی مثال بالکل ایسی ہو گئی ہو کہ بھیڑیوں کے ایک گلہ میں سے چند بھیڑیوں کے بچے اور منہ باندھ دیے جائیں۔ اس کا نتیجہ بچہ اس کے کیا ہو سکتا ہو کہ کھلے منہ بھیڑیے بندھے منہ بھیڑیوں کو بچا کر کھائیں۔ یا ان کی ایسی مثال ہو کہ کسی ملک میں عام طور پر نہ صرف جملہ آلات حرب رکھنے کی بلکہ ان سے دوسروں کو قتل کرنے کی اجازت ہو۔ مگر اسی ملک میں بعض لوگ آلات حرب رکھنا اور انھیں استعمال کرنا اپنے اوپر حرام کر لیں۔ پس ایسے زاہدوں اور راہبوں کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہو کیونکہ اب دنیا میں بھر مسلمانوں کے کوئی قوم ایسی نہیں جو ہر قسم کے تجارتی اور غیر تجارتی سود کو مسلمانوں کی طرح ناجائز اور مہیوب سمجھتی ہو۔

دنیا کی دیگر اقوام کے لیے زمین، محنت، اور سرمایہ، ذرائع معاش ہیں۔ وہ ان تینوں سے نہ صرف اپنے گھروں کو بلکہ دنیا کے غیر آباد مقامات کو گزار بنا رہے ہیں۔ انہیں نے محنت اور سرمایہ سے تار، ریل، بجری اور ہوائی جہاز تیار کیے ہیں جن سے دنیا ان کے لیے مثل ایک شہر کے چن بچوں کے ہو گئی ہے اور ان کی راحت اور آسائش کا وسیلہ بن رہی ہے۔ اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ زمین، جو ان کا تنہا ذریعہ معاش تھی، ان کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل چلی جا رہی ہے۔ اس سے ان کی حالت ایک ایسے حوالائی کی مانند ہے جیسی کی گردن میں ایک رسی پڑی ہو، اُس رسی کے سہارے وہ ایک تختہ پر کھڑا ہو اور وہ تختہ بھی اُس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلا جا رہا ہو اور اس کا اُسے کچھ احساس نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی مثالیں ہم کے لیے خال بد سمجھی جائیں گی مگر یہ وہ واقعات ہیں جو ہر روز ہو رہے ہیں اور جن پر توجہ نہ دلا جائے تو قوم کے حق میں اور زیادہ مضر ہے۔

ان مثالوں سے جو عرض کی گئیں یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر اقوام ہمیں جان بوجھ کر فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ سمجھنا بڑی ناشکر ہی ہوئی۔ اس لیے کہ ہم بدیہی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے دور اور امداد کا وقت ہوتا ہے تو ہماری ہمایہ اقوام یا حکمران اقوام میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو ہمیں اخلاقی اور مالی امداد دینے میں پہلو تھی کرتی ہو۔

مگر قانون قدرت یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنی خبر نہ لیں تو دنیا کی کوئی قوت یہ نہیں فائدہ پہنچا سکتی بقول مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کے

جس کو ٹھنکی مٹاؤ نہ کچھ گھٹنے کا غم	ہمیت ہیں دنیا میں نہ کیڑے کوڑوں کی طرح
گزرے جو حالت ہی میں بگڑتے ہیں ہم	میں طرح مری کا کپڑا خوش چوہنے حال میں
یا قدم آگے بڑھا دو ورنہ لوراہ عدم	ہر زمانہ کہہ رہا ہے یہ باؤ از بلند
حشیروں کی موت جو شایستہ توں کا مل	نئے ترقی ملک میں جینا ہو دشوار آجکل

پس شایستہ قوموں کے عمل کا لازمی نتیجہ حشیروں کی موت ہے۔ مگر شایستہ قوموں کے

مملکت سے مراد غورنری اور برابادی نہ سمجھنی چاہیے بلکہ واقعی طور پر شائستہ قوموں کے عمل سے دنیا کی آبادی اور رونق مقصود ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آبادی اور رونق کرنے کی وجہ سے کمزور مخلوق کو خود بخود نقصان پہنچ جائے جب انسان نے جنگلوں اور بنوں کو صاف کر کے آباد کیا تو ہزاروں قسم کے حشرات الارض از خود خالق ہو گیا بس تاک ان کمزور نسلوں کا وجود محتاج تکملک میں آبادی اور رونق نہ ہو سکتی تھی۔

یہی کلیہ ایک حد تک کمزور انسانوں پر صادق آتا ہے جو بعض حالتوں میں ترقی کے مانع بنتے ہیں مثلاً یہ کہ اس ملک میں بڑی شکایت یہ ہے کہ یہاں سود کی شرح بہت زیادہ ہے جو تجارت میں ترقی نہیں ہونے دیتی۔

سود کی شرح ہمیشہ اس ملک میں زیادہ ہوتی ہے جہاں روپیہ کم ہے تاہم اور روپیہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں جس ملک میں آبادی سے سود کا لین دین ہوتا ہو وہاں روپیہ بڑھنے کے شوق میں لوگ کفایت شعاری کر کے روپیہ پس انداز کرتے ہیں اور کثرت سے ملک کے ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جن سے ملک کی دولت بڑھتی ہے۔ دولت کی افزونی سے خود بخود سود کی شرح گھٹ جاتی ہے ہندوستان میں مسلمان جو آبادی کے چوتھائی حصہ کے قریب ہیں کفایت شعار نہیں ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ پس انداز نہیں کرتے بلکہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے روپیہ قرض لینے کے عہد و عہد خواہشمند رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سود کی شرح ملک میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شرح سود بڑھنے کے علاوہ ملک کا اصلی نقصان یہ ہے کہ جو روپیہ دوسری قومیں کفایت شعار ہی سے پیدا کرتی ہیں وہ قرضہ کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اگر فضیل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے اور ایسے کارخانوں میں نہیں صرف ہوتا جس سے ملک کی اقتصادی دولت بڑھے۔

کاش اگر مسلمان بھی زر کے کاروبار میں شریک ہو کر ملک کی دولت میں اپنی مردم شماری کی نسبت سے اضافہ کرتے تو یہاں کی صنعت و حرفت و تجارت میں کس قدر ترقی ہوتی۔ مگر بجائے مدد ہونے کے ان کا وجود ملک کی ترقی کے لئے بڑا ہی بوجھ بن گیا ہے اگر ملک کی ترقی کی ضرورتوں میں مسلمان بہ جائیں تو

یہ مسلمانوں کا قصور ہو گا نہ کہ دیگر اقوام کا۔

گزشتہ اوراق میں مسلمانوں کی ترقی ہندوستان کے دیگر اقوام کے مقابلہ میں دکھائی گئی ہے۔
 مگر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کی نسبت سے خود اقوام ہندو نہایت
 پستی کی حالت میں ہیں۔ ممالک یورپ اور امریکہ میں علم و دولت کی جو افزائش ہو اس کا
 تصور اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہاں کی عام حالت کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہاں
 کے مسکین و محتاج اور مریض ایسے مملکت اور شہر کے خیرات خانوں اور ہسپتالوں میں پختہ انداز
 کے آخری دن گزارتے ہیں جو یہاں کے امرا کو نصیب نہیں ہوتے اور کیوں نہ ہو جبکہ اربوں ہونے
 خواہ کی معیوب رقع کرنے میں صرف کر دیا جاتا ہو۔ اندھوں اور بہروں اور گونگوں کی تعلیم کے لیے
 لاکھوں روپے کی لاگت کی جائے گی۔ ایک طرف تو غریبوں کے لیے یہ آسائشیں اور تحفاتیات
 ہیں اور دوسری طرف نوابوں اور شاہی خاندانوں کے نوجوان دنیا کو گلزار بنانے کے شوق میں سخت
 سے سخت گرم ممالک میں جا کر جنگلوں کو صاف کرنے ہیں۔ بیابانوں میں نہریں اور بلیں نکالتے ہیں
 ہوائی جہازوں میں چڑھ کر قطبین میں جاتے اور تحقیقات کے شوق میں اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے
 ہیں۔ ہمارے ملک میں اکثر ضلع ایسے ہوں گے جہاں کسی شخص کے پاس سواری کو موٹر کا نہیں اور
 امریکہ کی نسبت سنا گیا ہو کہ وہاں موٹروں کی اس قدر کثرت ہو کہ بحساب امریکا ایک چھائی آٹو میول
 کے حصے میں ایک موٹر کار آتی ہے۔ ریلیں، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، سنے، تاریکی برقی رو۔ یہاں
 محض تفریح اور لطف کے نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعہ سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام
 انجام پاتے ہیں اور ان کا مجموعی اثر ان ملکوں کی ترقی پر سید پڑتا ہے۔ پس ان اعتبار سے،
 ہندوستان ابھی ترقی کی ایک میں ہے۔ اس حساب سے مسلمانوں کا پتا بھی نہیں لٹا۔ لاکھ اپنی تعداد
 جیسی ہندوستان میں سات کروڑ اور دنیا میں بیس کروڑ ہونے کے اعتبار سے دنیا میں ان کا
 تناسب نہ ہو۔ بیشک وہ کسی زمانہ میں جلد اقوام سے ہر طرح پرانے گئے گئے گئے ہیں کہ اب وہ کسی
 گنتی میں نہیں ہیں نہ قوم گنتی میں ہو وہ پانچویں کے زوال کے دور کے ہونے کے اعتبار سے اپنی گنتی سے سارا جہان۔

جسائی قوت کے زور میں مسلمانوں نے مدت تک مال کی کوئی سچیت نہیں سمجھی۔ مگر اب ہر طرف سے وہ گھر گئے ہیں تمام ترقی کے راستے انھیں اپنے لیے بند نظر آتے ہیں اور پریشانی اور سرسبکی میں وہ اپنے جلسوں اور محبوں میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عجیب و غریب دعائیں کرتے ہیں۔ مگر ان کی عاجزانہ دعاؤں میں جو مختلف جاسوں میں مختلف الفاظ میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، انانیت اور خود پسندی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک موقع پر خداوند تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا الہی تو ہمیں تباہ مت کہ ہم نے تیری عبادت کی ہے اور تیرا نام فاقہ کی حالت میں لیا ہے۔ ہم غریب ہیں، جاہل ہیں اور ان کا جو بیکو کھو چکے جن سے ہمارے بزرگ دنیا میں چمکے تھے مگر اب بھی ہم تیرے عبادت گزار ہیں۔ دوسرے موقع پر دعا میں کہا گیا کہ یا الہی! ہم مسلمان برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں مگر معلوم رہے کہ ہمارے فنا ہونے کے بعد تیرا نام لینے والا، تیری سچی پرستش کرنے والا، تیری خالص توحید ماننے والا، روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔

اس قسم کی دعاؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا کو آباد کرنے، زمین کو گلزار بنانے، مخلوق کو خوشحال بنانے میں کوئی حصہ نہ لیں، اپنی آئندہ نسلوں کو دنیا میں بہنے کے قابل بنانے میں کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، معاش پیدا کرنے کی کوئی تدبیر نہ کریں۔ اپنے بزرگوں کی تمام خوبیوں کو جن سے وہ دنیا میں چمکے تھے کھو کر ان کے ترکہ پر آپس میں ایک ایک بسوہ کے لیے خوب مقدمہ بازی اور جوتی پینار کریں، ہاتھ پاؤں کی محنت سے بازاروں اور منڈیوں میں روپیہ پیدا کرنا معیوب سمجھیں مگر بیٹوں، بیٹیوں، اور نہ ہی اوقات کے مال میں تصرف کو اہم سمجھیں اور نادہندی کو روار کہیں اور اس قسم کے طریقوں سے دنیا کے اجڑنے کے سامان کرتے رہیں اور نعوذ باللہ خداوند تعالیٰ پر اپنی حقیر عبادت کا احسان جتا کر اور اس کا لالچ دے کر اس سے دنیا میں بہنے کا استمراری پٹہ کھالیں۔ یہ تو شخصی سلطنت کا کرنی گیارا بادشاہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ کسی کی چا پلوسی اور خوشامد میں اگر اپنی سلطنت ایسے لوگوں کے

ہاتھوں میں دیدے جو آباد کرنا نہیں بلکہ اجارنا چاہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ (آخر سورہ مائدہ)

یعنی ”ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے“ اس حکم کی رو سے جب تک مسلمان نیک بندے رہے تب تک ان کے پاس سلطنت رہی۔ جب وہ نیک نہیں رہے ان سے چین کر دوسروں کو دیدی گئی۔

یہ وہ بارگاہ ہے جس میں نہ خوشامد ملتی ہے نہ چالوسی کو کوئی دخل ہے۔ وہاں سب اس کے قانون پر چلنے اور اس کے احکام کی بجا آوری کے کسی چیز کا اثر نہیں ہو۔

فصل سوم

تلازم

مسلمانوں نے اپنی ترقی کے لیے جتنے طریقے ان کے ارکان میں تھے اختیار کیے جن کی بدولت ان میں دلوں تسلیم کے لیے شور و شغب رہا نہ بے کی اشاعت کا جوش رہا، صلح تمدن کا چرچا رہا مگر یہ کلام

افلاس کی دلیل
سے نکلتا

سرباہ کی قلت سے ناکام رہا جس وقت مسلمانوں کو اپنی زبانوں کی حالت کا احساس ہوا اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ ترقی کی دوڑ میں دیگر اقوام سے پیچھے ہیں۔ اس وقت یہ کہنا ایک حد تک درست تھا کیونکہ ان کا قدم کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا تھا اگرچہ دیگر اقوام سے پیچھے رہتا تھا مگر اب جبکہ ان کی ترقی سکے

سب کام کے پڑے ہیں ان کی نسبت بجز اس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دلدل میں پھنسے پڑے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ نہ صرف دنیا کی شائستہ اور مہذب بلکہ ادنیٰ ترین اقوام جن میں حرکت کرنے کی کچھ بھی قوت ہے، ان سے آگے بڑھی جا رہی ہیں۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جن کی تفصیل گزشتہ اوراق میں کی گئی ہے۔ مگر چونکہ فی الجملہ ان کے ابھرنے کے کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے اس لیے ضرورت ہے کہ ان طریقوں پر نظر ثانی کی جائے اور آئندہ کے لیے موثر تدابیر اختیار کی جائیں۔

موجودہ حالت میں ہماری قوم میں تین خیال کے اصحاب پائے جاتے ہیں۔ اول وہ جو اسلام اور افلاس کو مرادف اور ہم معنی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام غریبی سے شروع ہوا اور غریبی پر ختم ہو گا اس لیے موجودہ حالت سے نکلنے کی کوشش کرنا بے سود ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کی کثرت مادیت کو بڑھاتی اور روحانیت کو گھٹاتی ہو حالانکہ دولت اور مادیت کے قدروانوں کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچانے کیلئے دریائوں میں کود پڑتے ہیں، لگی ہوئی آگ بجھانے کے لیے اپنی زندگی خطرہ میں ڈالتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو باوجود متمول ہونے کے جذامیوں کی خدمت کرتے کرتے خود مجذوم ہو جاتے ہیں، اپنی گارھی کمائی کے روپیہ سے غریبوں اور مرلغیوں کے لیے عیال خانے اور اسپتال، انہوں کو گلوں اور پاجوں کے لیے ان کے مسبب حال درگاہیں اور کارخانے بناتے ہیں مگر باوجود ہر قسم کے ایثار و حقیقی نفس کشی کے روحانیت سے معرکہ جھگڑتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو لوگ دوسروں کے دست نگر ہیں، معتقدات خفیف اختلافات پر لڑ لڑ کر تمام قوم میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، مصیبت زدوں غریبوں بیکسوں اور مرلغیوں کی خدمت کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ اسے ضروری سمجھتے ہیں، وہ اپنی روحانیت اور مذہبیت پر فخر کر کے اہل دول اور اہل سائنس کی جنہوں نے انسان کی رامت کے ہزاروں قسم کے سامان فراہم کیے ہیں، تحقیر کرتے ہیں۔ اس خیال کے اصحاب مسلمانوں کو افلاس کی دلدل سے نکالنے پر کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں۔

دوسرے وہ اصحاب ہیں جن کا خیال یہ ہو کہ مسلمان دنیوی ترقی بجنسہ ان طریقوں سے کریں گے جسے کہ انھوں نے ابتدا میں کی تھی۔ اُن کا منصوبہ یہ ہو کہ اول مسلمانوں میں سلفت کے مسلمانوں کی اسی مذہبیت اور صداقت پیدا کی جائے اور اُن کے اخلاق درست کیے جائیں تب وہ خود بخود معراج کمال پر پہنچ جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جوش پیدا ہونے پر وہ مثل آنحضرت صلیتم اور صحابہ کرام کے دنیا کو مغلوب کر لینگے۔ مگر سوال یہ ہو کہ آیا وہ اب صحابہ کرام کا سا ایثار و مذہبی جوش اور مذہبی حمت پیدا کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو آیا بجنسہ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے، جو پہلے زمانہ میں استعمال ہوتے تھے، وہ دنیا کو مغلوب کر سکتے ہیں۔

بقول نیربیل جنٹلمن عبدالرحیم صاحب کے، اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ اس زمانہ میں انگلستان بحری لڑائی میں بادبانی جہازوں کا بیڑہ استعمال کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے جس سے اُن کے زبردست امیر البحر جنٹلمن نے ٹریفلر کی مشہور لڑائی جیتی تھی۔

واقعہ یہ ہو کہ زمانہائے ماضی میں لڑائی کے سامان کے اعتبار سے کل دنیا فریادیں کیا حالت میں تھی اور کم و بیش ایک حیثیت کے آلات حرب استعمال کرتی تھی اور حبشی قوت اور حوصلہ کے تھوڑے بہت فرق سے ایک قوم دوسری پر غلبہ پا کر مغلوب قوم کی جان و مال کی مالک ہو جاتی تھی اور یہی اُس زمانہ میں حصول دولت اور سلطنت کا ذریعہ تھا۔ برعکاس اس کے اس زمانہ میں، علاوہ بنے شمار آلات حرب اور ہوائی جہازوں کی فراہمی کے دو متمند قومی اپنا فاضل سرمایہ کروڑوں کی تعداد میں سالہا سال تک اُن ممالک میں بغیر کسی بدل یا معاوضہ کے چھپتی رہتی ہیں جن پر وہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور قبضہ کرنے کے بعد اُن میں اربوں روپیہ لگا کر اُس سے نفع کماتی ہیں اور یہی ملکوں کو حاصل کرنے اور انھیں اپنے قبضہ و تصرف میں رکھنے کے ذرائع ہیں پس جو مسلمان ان ذرائع کو نظر انداز کر کے اور سلف صالحین کا معضہ مذہبی جوش اپنی قوم میں پیدا کر کے کہہ رہے کہ دنیوی شوکت اور اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں وہ سمجھ رکھیں کہ اب یہ کہ تو میری بہ ترک منافرت مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے ہٹتے صحابہ تک پہنچ جانے کا مشورہ دیتا ہوں نہایت

خوشگوار معلوم ہوا ہے مگر قبول سرسید مرام کے صحابہ کرام اور رسول خدا صلعم تک حاملانِ نبوت
 دستورِ بلکہ نامن ہو۔ یہیں خوف ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کہیں گدھے میں نہ جا پڑیں۔ لہٰذا کلمہ علی شفا
 گدھے میں گر جانے کا اندیشہ عرصہ ہوا کہ سرسید نے ظاہر کیا تھا مگر اب واقعی طور پر سلمان ایک
 دلدل میں پھنس گئے ہیں جس میں سے وہ ہاتھ پاؤں مار کر بدن کا زور لگا کر نکلنا چاہتے ہیں مگر
 ان طریقوں سے وہ دلدل میں اور زیادہ پھنسنے جاتے ہیں۔

تیسرے وہ اصحاب ہیں جو گزشتہ چالیس سال سے قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں
 کہ اپنی مذہبی اور قومی خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر اس زمانہ کے وہ علوم و فنون سکھائے جائیں
 جن سے دوسری قومیں دنیوی ترقی کر رہی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ اوراق میں مذکور ہوا ہے طریقہ کچھ
 عرصہ تک اختیار کیا گیا لیکن اس کام کیلئے مسلسل کوشش اور استقلال اور سکون کی ضرورت تھی مگر
 بعض اشتغال انگیز تحریکات کی وجہ سے جو قومی ترقی کا ذریعہ سمجھی گئی تھیں، مسلسل کوشش اور استقلال
 اور سکون میں فرق آگیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ نئے قاعدہ اور بے اصول کشمکش کرنے سے مسلمان اور زیادہ
 تنزل کی دلدل میں اتر گئے اور اترے چلے جا رہے ہیں۔ دلدل سے نکلنے کی بہترین تدبیر
 یہ ہوتی ہو کہ انسان جہاں کھڑا ہو وہیں اسٹیلی سے لیٹ جائے اور پیٹھ لیٹے دلدل سے باہر
 ہو جائے۔ بیشک کسی جوانمرد اور بہادر آدمی کے لیے جوڑے بڑے میدانِ جہیت چکا ہو۔
 کسی مشکل کے وقت لیٹ جانے میں ذلت ہو۔ مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔
 اس حالت میں ہاتھ پاؤں مارنے پیچھے چلانے اور جھنجھلانے کا سچا اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہو کہ دلدل
 میں اترنے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو جائے۔ یہ دلدل انھاس اور تنگدستی کی دلدل ہے اور اس
 سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو تمام وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن کو اب تک وہ نہایت میر
 اور ذلیل سمجھتے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو مسلسل زمین میں اترتے اترتے خدا نخواستہ صغیر ہستی
 سے لٹ جائیں گے۔

اب تک جو ان کے طریقے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ بھی مغرور نہیں ہیں عیان بجانے کی غرض سے

انھیں اپنے معمولات بدلنے میں کچھ تامل نہ کرنا چاہیے۔ ادنیٰ درجے کی نوکری اور امیدوار کی بیوی اور مزدوری، چھوٹی زمینداری اور کاشتکاری، پھر انھیں تقایم رکھنے کے لیے عدالتوں کی حاضری اور عدالتوں کی حاضری دیتے دیتے دوسروں کے مقدمات کی پیروی اور گواہی مقدمات کی کامیابی اور کشائش رزق کے لیے بزرگوں اور فراروں کی حاضری، مہوسی اور کمیگاری، ان سب کاموں کے ساتھ فضول خرچی اور عیاشی، جب کہانے کو نہ رہے تو قرضداری اور ڈگریاروں کے خوف سے روپوشی، قرضہ لیتے لیتے جب مانگنے کی عادت ہو جائے تو مختلف صورتوں میں گداگری، یہ سب ایسے طریقے ہیں جو سحر مسلمانوں کے کسی کے نزدیک مغز نہیں لیکن اگر انھیں دنیا میں رہنا ہو تو یہ مغز پیشے چھوڑ کر دکانداری اور خانچہ فروشی، صرافی اور ہاجنی کفایت شہاری اور کونجوسی، اختیار کرنی پڑیگی۔ بیشک وہ بعض دوسرے طریقوں سے ان ذیل کاموں کے مقابلے میں زیادہ روپیہ پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر دولت زیادہ کمانے سے نہیں بلکہ زیادہ بچانے سے پیدا ہوتی ہے اور ان پیشوں میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ان سے روپیہ بچانے اور کفایت شہاری کرنے کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی کثرت سے مسلمان ایسے ہیں جنھیں اپنی ذات کے لیے زر کا کاروبار کرنے یا اس قسم کے دلیل پیشے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ان کے دلیں یہ امنگ موجود ہو کہ ان کی نسلیں اس دنیا میں باقی اور تقایم رہیں تو انھیں اپنے قومی فرض کو محسوس کر کے ایسے کام اختیار کرنے چاہئیں جن سے مسلمان سرمایہ کی غلامی سے نکلیں۔ پہلے زمانہ میں جو لوگ لڑائیوں میں گرفتار ہو کر غلام بنائے جاتے تھے، انھیں تلواریں سے لڑ کر یا نقد روپیہ دیکر چھوڑا جاتا تھا مگر سرمایہ کی غلامی ایک ایسی بلا ہے کہ اس سے لڑائی یا دنیا کی کوئی اور قوت بجز سرمایہ کے نجات نہیں دلا سکتی۔ پس وہ اصحاب جو مسلمانوں کو اس غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں کہ بے تہ ہو کر اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کام یہ ہے کہ قوم میں سرمایہ پیدا کرنے کی قابلیت پیدا کریں جو بغیر تجارتی سود کا لین دین اختیار کیے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس

ضرورت کو محسوس کر کے نہ صرف تجارتی سود بلکہ اس ملک میں ہر قسم کے سود کے جواز کا فتوے عرصہ ہوا کہ دیا تھا اس کے بعد متعدد در سالے اس کے جواز میں شائع ہوئے مگر سنہ زور و اول ہو۔ پس جب تک کہ اس تجویز کی اشاعت کا کام باضابطہ نہ کیا جاوے گا مسلمانوں میں سود کا رواج ہونا مشکل ہو۔ صدیوں کے شکوک کو رفع کرنا چند سال کا کام نہیں ہو۔ اس لیے جن اصحاب کتب و بیچ سود اور دوسرے تجارتی کاموں کی ضرورت کا احساس ہو وہ عام طور پر مسلمانوں سے ان بارہ میں گفتگو کریں اور اس کے لیے ذیل کے طریقے یا ان کے نزدیک جو اور طریقے مناسب ہوں اختیار کریں۔

ترویج سود کی
انجمنیں قائم کرنا

مسلمان اپنے اپنے مقامات میں ترویج سود کی انجمنیں قائم کریں۔ جواز سود کے لٹریچر کو جواب موجود ہو اور جس کی تفصیل اس رسالہ کے آخر میں کی گئی ہو فراہم کر کے مسلمانوں کو دکھائیں اور انعامات دیکر

اس مسئلہ پر مضامین لکھائیں اور انھیں شائع کریں۔ جو شخص اپنی آمدنی کا مثلاً کم سے کم سووا حصہ پس انداز کر کے کسی بینک میں کسی کارخانے کے حصوں یا جائیداد کی خریداری میں یا زور کے کاروبار میں لگائے وہ اس انجمن کا ممبر ہو سکے۔ آمدنی کا دسواں حصہ محض مثال کے طور پر لکھا گیا ہو۔ ہر مقام کے لوگ جو حصہ اپنے لیے قلیل عمل سمجھیں مقرر کریں۔ اس انجمن میں کاروباروں کو خاص طور پر تشریک کیا جائے جو خوب کماتے ہیں مگر فضول خرچی اور نشہ بازی کی وجہ سے ہرباد و حیفی معنوں میں سرمایہ داروں کے غلام بنے ہوئے ہیں تجویز پر عمل درآمد کرنے میں بڑی کاوش یہ ہوگی کہ کثرت مسلمان پہلے سے مفروض ہیں اور جب تک کہ وہ فرض سے بیکش نہ ہوں پس انداز کرنا کاتیرہ کے میں تلک سیکڑ فرض سے سبکدوش ہوئے کی صرف یہی صورت ہو کہ باوجود قرضداری کے پس انداز کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس طرح ہر کہ تمام مقروض اشخاص حصہ مقررہ مثلاً دس فی صدی میں سے پانچ فی صدی تر میں دیں اور پانچ فی صدی پس انداز کر کے زر کے کاروبار میں لگائیں۔ اسی النظم میں یہ تجویز قابل عمل معلوم نہ ہوگی مگر قرضداری کے مرض کا ازالہ اور اس کا کارگر علاج اس سے بڑھ کر کوئی نہیں

ہو سکتا۔

طلباء کو کفایت شعاری پر انعامات دینا

اسلامی مدارس کے مہتمم اُن طلبہ کو سالانہ انعام دیں جو سیونٹائٹک میں اپنے جیب خرچ کا سب سے بڑا حصہ جمع کریں۔ سنسنگیا ہو کہ بعض اسکولوں میں طلباء کی مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم

ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی کمپنیاں اسلامیہ اسکولوں میں قائم کیے طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ جس قدر لڑکے مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں بہت کم ایسے ہیں جو ملازمت کے اعلیٰ اہل عہدے پا کر اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ باقی ماندہ کثیر تعداد ایسی ہوتی ہے جو پوری یا دو سو فی فی تعلیم پانے کے بعد پریشان زندگی بسر کرتی ہو شمس العمار مولوی محمد کوار اللہ صاحب مرحوم نے ایک بار فرمایا تھا کہ حقیقی خوشی اُس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جو ہنر اڑکھائے اور دس ہزار یا اس سے زیادہ خرچ کرے۔ بلکہ اسے حاصل ہوتی ہو جو دس روپے کمائے اور پے خرچ کرے اور اگر وہ پچیس ہزار کمائے۔ اس قسم کی عملی تعلیم بچوں کو گھروں میں اور طلباء کو مدرسوں میں دیکر انہیں نیوی کشمنٹس کے لیے پوری طرح تیار کیا جائے۔

مشترک سرمایہ کی کمپنیاں اور زراعتی بینک اور کارگریز بینک اٹھو لٹے کی کوشش کریں۔ ان کے قواعد و ضوابط کی گورنمنٹ کے صدر مقامات سے اور اکثر اضلاع کے صدر مقامات سے مل سکتے ہیں۔

مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم کرنا

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بنکوں کی حالت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بعض وقت ان کے دیوالے نکل جاتے ہیں۔ مگر یقینی امر ہے کہ بینک بمقابلہ گھروں کے اور ان امانت داروں کے جن کے پاس مسلمان بعض وقت روپیہ رکھتے ہیں بدرجہا زیادہ محفوظ ہیں اگر حادثات کا خیال کیا جائے تو ریل، موٹر کار اور اکثر تیز سواریاں اس قابل نہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے مگر ان سواریوں کے بے شمار فوائد کے مقابلے میں طویل الوقوع حادثات کی کوئی حقیقت نہیں مگر بینک ملکوں کی بربادی کا باعث ہوتے تو ان ملک کو جہاں بنکوں کی کثرت ہو۔ ہمارے مالک سے

زیادہ برباد ہونا چاہیے تھا حالانکہ وہ بدیہہا زیادہ آباد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ موجودہ زمانہ کے تمدن کی بنیاد اس امر پر ہے کہ افراد کا پس انداز کیا ہوا ایک ایک پیسہ جمع ہو کر نیکوں کے ذریعہ سے کل ملک کو آباد کرنے کے کاموں میں لگے۔ اس طریقے نے اہل مغرب کے گھروں کو، گھروں نے جماعتوں کو، جماعتوں نے سلطنتوں کو آباد اور قائم کیا اور اسی طریقہ کے اختیار کرنے سے ہمارے اُجڑے ہوئے گھرب پھر آباد ہو سکتے ہیں۔

زر کا کاروبار کرنا | جو مسلمان پہلے سے تجارت کرتے ہیں بالخصوص انھیں زر کا کاروبار اختیار کرنے کی ترغیب دیجائے ورنہ مسلمانوں میں جب کچھ تھوڑی بہت تجارت باقی ہے اس کا تاہم رہنا آئندہ زمانہ میں مشکل ہو گا۔ علاوہ اُن نے شمار فائدہ کے جو مذکور ہوئے اس کا ایک یہ بھی نفع یہ ہے کہ جس قوم میں زر کا کاروبار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہ وقت پر قوم کے تاجروں کو روپیہ دیکر اُن کی بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ برعکس اس کے جس قوم میں زر کا کاروبار کرنے والے نہیں ہوتے۔ اُن میں روپیہ والوں کی بے اعتنائی سے بہت سے تاجر بگڑ جاتے ہیں۔ زمانہ سابق میں جن محکوم اور مطلوب قوموں نے زر کا کاروبار اختیار کیا انھیں حکمرانوں کے بدتر سے بدتر مظالم دنیا سے نیست و نابود نہ کر سکے۔ اور آج وہ رحمت اور عزت کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس زمانہ میں زر کا کاروبار نہ صرف مطلوب قوموں کی بقا کے لیے بلکہ حاکم اور محکوم غالب اور مغلوب سب کے لیے ناگزیر ہے اور بقول پروفیسر برنی کے اصل یا سرمایہ بنی نوع انسان کے جسم کا خون حیات بلکہ مروج حیات ہے، پس قومی حیات باقی رکھنے کے لیے ہر فرد قوم کا فرض اولین ہے کہ سرمایہ کی فراہمی میں بقدر امکان سہا

زندگی کا بیمہ کرانا | متوسط اہمال مسلمانوں کو آدہ کیا جائے کہ وہ اپنے پسماندگان کیلئے اپنی زندگی کا بیمہ کرائیں۔ بعض ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمہ ایک قسم کا جوہر حالانکہ یہ درست نہیں۔ جوئے کا ایک بدیہی نقص یہ ہے کہ اُس میں مبتلا ہو کر

اشخاص غیر یقینی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر وقت تباہی کے اندیشہ میں رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے بیمہ کرنے والے اور بیمہ کرنے والے دونوں حد درجہ اطمینان اور یسویں قلب کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بیمہ کرنے والی اکثر کمپنیاں صدیوں سے قائم ہیں اور روزانہ فزوں ترقی کرتی جاتی ہیں اور بیمہ کرنے والے اگر میعاد معینہ تک زندہ رہتے ہیں تو ضعیفی کے زمانہ میں انھیں ایک رقم مل جاتی ہے اگر قبل از وقت مر جاتے ہیں تو پوری رقم ان کے پسماندگان اور چھوٹے بچوں کو مل کر ان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی ہے۔

تہذیب و تمدن کی ترقی

اس زمانہ میں طلباء کو ایک خاص قسم کی دماغی تعلیم مسلسل دس بارہ سال تک دی جاتی ہے جس کا منتہی یونیورسٹی کی سند ہے۔ اگر سند نہ ملنے کے بعد فوراً خالص دماغی کام کرنے کا سلسلہ نہ پیدا ہو تو پھر

ان تعلیم یافتوں کے لیے دنیا میں ایک دن کا سامرا نہیں ہوتا۔ جاہل و متکاہ رسانی سے تو بین روپے روزانہ پیدا کر سکتا ہو مگر گریجویٹ کوئی ایسا کام نہیں جانتا جس سے وہ اس قدر روپیہ آڑا کر اور آسانی سے پیدا کر سکے۔ اس نقص کو رفع کرنے کے لیے یورپ میں اور ہندوستان کے بعض بڑے شہروں میں ہائی ٹیکنالوجی کا تعلیم ہو رہا ہے جس میں دماغی تعلیم کے ساتھ ہاتھوں کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلباء کو مختلف قسم کی دستکاریاں اور زراعت وغیرہ سکھائی جاتی ہیں جو عملی زندگی میں انھیں کامیاب بنانے میں نہایت مدد دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے ذریعہ معا چونکہ محدود ہیں اور انھیں بنیادی امداد کے تعلیم کا زمانہ ختم کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مقامی مدارس میں کتابی تعلیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ دستکاری کا انتظام کرنا چاہیے جو صاحب اس بارہ میں معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ حسب ذیل پتے پر خط و کتابت کریں۔

”مہاراجہ قاسم بازار اپنی ٹیکنالوجی ٹیٹو نمبر ایک نند لال بوس لین۔ باغ بازار کلکتہ“

مسلمانوں میں جو طلباء تعلیم پاتے ہیں وہ زیادہ تر چھوٹے عہدوں سے لیکر بڑے عہدوں تک اور محرومی سے لیکر بہتری تک کسی نہ کسی شکل میں

نا کام طلباء کو تجارت کی ترغیب دینا

عدالتوں اور پھر لوہے سے واسطہ ہو کر بسر اوقات کرتے ہیں۔ مگر واضح ہو کہ دنیا کی آبادی اور نو
 کچھری والوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو صنعت و حرفت کے ذریعہ سے مال تیار کرتے اور
 تجارت کے ذریعہ سے اسے دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ مال تیار کرنے اور اسے تقسیم کرنے میں اب تک
 مسلمانوں کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے۔ جو قابل لحاظ ہو۔ انہیں سے جو نوجوان ملازمین پانے
 میں کامیاب نہیں ہوتے وہ اپنے کو برباد سمجھ کر بیکار زندگی بسر کرتے ہیں۔ پس وہ نوجوان جو معقول
 ملازمین پانے میں کامیاب ہوں تجارت کا ہوں بازاروں اور منڈیوں میں، جن پر نسبتاً تعلیم
 اشخاص قابض ہیں، قسمت آزمائی کریں۔ اور اس ارشاد نبوی کی کہ ”لازم کرو تم تجارت کو کیونکہ
 اُس میں معاش کا ۹ حصہ ہے“ تعمیل کر کے تجارت اور سرمایہ پر حصہ رسد قبضہ کریں۔ اور مذکور
 ہوا ہے کہ صد ہا سال پہلے، سائنس اور ایجادات میں مسلمان سب قوموں سے آگے تھے مگر ایجادات
 کو دنیا میں پھیلانے والی شے جس کا نام سرمایہ ہے رکھنے اور بڑھانے سے مسلمانوں کو نفرت تھی سلیب
 ان کے موجود اور محض اپنی ایجادوں کو اپنے ساتھ قبر میں لیکئے۔ اب بھی ان میں بڑے بڑے صنایع
 موجود ہیں کم و بیش جدید تعلیم یافتہ ہیں، اپنی قومی زبان کے بڑے بڑے ادیب، مورخ اور ائمہ
 جسمانی قوت کے اعتبار سے بعض اقطاع ملک میں دوسروں سے بدجہا بڑھے ہوئے ہیں
 تاہم جمہوری طور پر کل قوم کی ملک میں نسبتاً ان ٹرھ سرمایہ داروں کی تکلیف پڑی ہے۔ اس سے ہائی
 اور نجات دلانا اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہمارے نوجوان ہیں جن کے جسم خدا کے فضل سے
 تندرست اور مضبوط اور جن کے دماغ علم کی روشنی سے منور ہیں جن اتفاق سے اس ملک کے
 مسلمان اس قوم سے وابستہ ہیں جو مہاشنی، زر کے کاروبار، اور حساب کتاب رکھنے میں
 یگانہ روز ہیں، جن کا پایہ تخت تمام دنیا کے کاروبار کا مرکز ہے اور جنہوں نے اس ملک کی سلطنت
 اول تجارت اور کاروبار کے ذریعہ حاصل کی تھی۔ پس ہماری قوم کے نوجوان کو بہتر بیع
 حاصل ہیں کہ وہ سالانہ کی تعلیم حاصل کر کے اپنی مضمحل اور پرمردہ قوم میں نئی روش چھوکیں
 خاتمہ | مندرجہ بالا امور بطور مشورہ کے عرض کیے گئے ہیں۔ اگر خوش نصیبی سے

اعلیٰ قابلیت رکھنے والے اصحاب اس طرف توجہ فرامیوں کے قریب سے بہتر طریقے تجویز کر کے
 ان پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ البتہ ختم کرنے سے قبل عرض ہو کہ اس رسالہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
 "اَلْعِلْمُ بِالتِّجَارَةِ فَاَنَّ فِيْهَا لَشَحْنَةُ اَعْتِكِرَ الرَّهْنُ" سے شروع کیا گیا تھا۔
 چونکہ مسلمانوں میں عام طور پر تجارت کا رواج نہیں ہے اس لیے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں
 یہ خدشہ گرا ہو کہ نو آدمیوں میں سے دس آدمیوں کا پیشہ تجارت کس طرح ہو سکتا ہے۔ مگر
 حسن اتفاق سے آج ۱۲ مارچ ۱۹۲۱ء کے ہمد کے پرچہ میں جناب مولانا سیلیان صاحب
 ندوی کا، جو خلافت ڈیپوٹیشن کے ساتھ آج کل انگلستان تشریف رکھتے ہیں، ایک مراسلہ
 بہری نظر سے گزرا جس سے حدیث مذکور کی کامل تصدیق ہوتی ہے اس کے حسب ذیل اقتباس
 سے واضح ہو گا کہ اس وقت آگے بڑھنے والی دنیا میں تجارت اور دنیا کا کس حد تک اہم ہے
 اور مسلمانوں اس سے غافلگی سے کس قدر شدید نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ وہ اقتباس
 یہ ہے۔

”یورپ کی کیفیت آپ مختصر لفظوں میں پوچھنے ہیں تو صرف ایک لفظ میں اس کو
 ادا کر سکتا ہوں ”تجارت“ یہاں کا علم و فن، اسلاف و سیاست، امن و جہال، تجارت
 اور محض تجارت ہی۔ یہاں کی محبت و عداوت، خدا کے لیے نہیں جو سلطنت کے لیے نہیں
 ہے، تجارت کے لیے ہے۔ اب اس تجارت کے مختلف مناظر میں جنسوں میں تجارت کیلئے
 بندرگاہوں کی ہوس ہو ہو قوف خریداروں کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کبھی نہ ہی نصیب
 کبھی قومی عداوت، کبھی سیاسی سازش پر آمادہ کر لی ہے۔ قسطنطنیہ سے ترکوں کو نکال دینا چاہیے
 کیوں؟ اس لیے کہ یورپ و ایشیا کی بحری کبھی قسطنطنیہ پر ترازو کرے اسے لینا چاہیے کیوں؟
 اس لیے کہ ایشیائے کوچک کا بہترین بندرگاہ ہے۔ خوش چین لینا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ
 وہ بھی موت کا بندرگاہ ہے۔

..... یہاں جو کچھ ہے اور ہوا ہوا اس کا مختصر نقشہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی

تجارت ہو۔ ارنبل اور یونیوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تمام یورپ میں ترکوں کے نظام کی داستان پھیلا دی ہو اور مضمون نگاران کے قبضہ میں ہیں۔ اگر آپ اُن کو توڑنا چاہیں تو آپ بھی یورپ کے پناہ نظام عمل پھیلا کر مضمون نگاروں کو روپیہ دیجیے، اخباروں کو اجرت دیجیے، پبلک مقرروں کو دعوت دیجیے اور عام ہوا خواہوں کا جتنا بنائیے۔ وہ پارلیمنٹ کے ممبروں کو ہوا کر کے کاجو ہمارے کونسل کے ممبروں کی طرح اپنی ممبری کی بقلی خاطر صرف جمہور کی ہلو کے ساتھ چلتے ہیں۔“

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مسلمانوں کی دنیا میں بربادی اور تباہی کی ذمہ داری، دوسروں کے قومی تعصب پر ہو اور نہ اُن کی مذہبی خصوصیت پر ہو بلکہ خود مسلمانوں کی غفلت اور تجارت سے پہلو تہی کرنے پر ہو۔ اور اب بھی اگر تجارت اور سرمایہ کے سیلاب کا مقابلہ ہو سکتا ہو تو صرف سرمایہ سے ہو سکتا ہو نہ کہ اپنے پاک مذہب کو تجارت کے سیلاب کے مقابلہ میں لانے سے جبکہ مسلسل تجربہ سے ثابت ہو چکا کہ اس زمانہ میں مذہب کو دنیوی ترقی حاصل کرنے کا آلہ بنانے میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی بلکہ روز افزوں بدتر حالت ہوتی جاتی ہو تو مناسب ہو کہ اب اُس کے مزید تجربے کے اور اپنے پاک مذہب کو تہمت بن کر اُس پر دھبہ نہ لگائیں۔ بت پرست، انسان پرست، اوراد ہام پرست قومیں، قوانین فطرت پر عمل کر کے عِبَادَ الصَّالِحِينَ اور خَلِيفَتِہِ الْاَرْضِ بن رہی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں خالص اور پاک توحید ماننے والی قوم ان قوانین فطرت کی، جن کی حقیقت آیتہ شریفہ ”فَطَرُ اللّٰهِ الَّذِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا اَحْکَمُ دِیْنٍ لِّخَلْقِ اللّٰہِ“ میں مذکور ہو، خلاف مذہبی کر کے، گمراہی اور انتخاب جہالمیں بعض شودر اقوام سے سبقت لیے جا رہی ہو حالانکہ اس قوم کا دعوئے ہو کہ اُس کا مذہب دنیوی شوکت اور اقتدار حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہو۔ اس صریح ناکامی کی وجہ سے دوسری قوموں کو جائز طور پر کہنے کا موقع مل رہا ہو کہ اسلام دنیوی ترقی کا مانع ہو۔ پس یہیں چاہیے کہ اپنے عزیز مذہب کو اصلاح نفس اور دینی عقل پر

محدود کر کے اُسے تمام الزامات سے محفوظ رکھیں اور دنیوی ترقی کے لیے اُن کھلے ہوئے راستوں کو اختیار کریں جن پر دوسری کامیاب قومیں دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ کسی زمانہ میں یہودیوں کی نسبت کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے کو اَبْنَاءُ اللہ اور اَحِبَّاءُ یحییٰ یعنی خُدا کی اولاد اور خدا کے دوست سمجھتے ہیں مگر مسلمانوں نے اس زمانہ میں اپنے کو قوانینِ فطرت کے عمل سے بالاتر قرار دیکر یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ اپنے کو خدا کے بیٹے اور اُس کے برابر کے دوست سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو پھر کونسی وجہ ہو کہ وہ دنیوی اقتدار کے حصول کے لیے وہ طریقے محبوب اور ذلیل سمجھتے ہیں جن کو اختیار کرنے سے دوسری قومیں زندگی حاصل کر رہی ہیں اور جن کو ترک کرنے سے وہ خود مر رہے ہیں۔ اس مرنے کی فتنہ بازی پر کئی اسلامی قانون پر نہیں ہو جو صفاتِ الفاظ میں بتانا ہمارا اَللّٰهُ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (جب تک وہ قوم اپنی صلاحیت کو بدلے خدا اُس میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں کرتا) ایسا نہ ہو کہ خود اپنے ہاتھوں ایسی صورت پیدا کی جائے کہ اگر کاشیتعزیم پر صادق آئے اور ہمارا انجام یہ ہو شعر

کچھ خاک میں ملیں گے تو کچھ ہوں گے جزوِ غیر
یہ واقعہ صحیح ہو کہ دُعا محشر اِشْہُوْ

خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو اُس کی زیادہ ذمہ داری موجودہ نسل پر ہوگی۔ کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ سرسید اعظم نے تمام مذہبی اختلافات پر نظر کر کے مسلمانوں کے ہر مذہبی فرقوں کے اتحاد خیال اور اتحادِ عمل کے لیے یہ تجویز کیا تھا کہ اُن سب کا ایک مشترک مقصد ہو جو کامیابی کی ایک لازمی شرط ہو اور وہ مشترک مقصد قومی ترقی تھا۔ اس مشترک مقصد نے مسلمانوں میں اتحاد خیال اور اتحادِ عمل پیدا کیا اور اتحادِ عمل نے باہمی محبت، ہمدردی، یکگانگت اور اکثر وہ صفات پیدا کر دی تھیں جو قوموں کی ترقی کے لیے ضروری ہیں مگر حالاتِ زمانہ نے جن کی تفصیل میں طول ہوگا،

انتشار پیدا کر دیا۔ تاہم ایسی کسی کوئی وجہ نہیں ہو کہ نہ سیرید کی مجوزہ شاہراہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ ہم اس پر چل کر قوم کو اعلیٰ درجہ پر نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنا مقصد بقا و قوم قرار دیکر خدا کی مدد سے اسے قنا ہونے سے ضرور بچا سکتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اٰلِ اَبْنِ مَرْوَانَ

ۛ

ۛ

ۛ

نوٹ: صفحہ ۱۰۱ میں سطر ۱۰ میں امریکہ کی نسبت لکھا ہو کہ وہاں موٹروں کی اس قدر کثرت ہو کہ بحساب اوسطاً ہر آدمی کے حصہ میں ایک موٹر کار آتی ہے۔ حالانکہ ۱۲ کا اوسط صحیح ہو تاہم درست کر لیں۔

حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تہانوی کا فتویٰ

یہ دھالہ مطبع میں پہنچ گیا تھا کہ میری نظر سے حسن الغزنی کی جلد نمبر گزری جو بھی موصول ہوئی ہو۔ اس کے صفحہ ۲ پر دکھانے کے سود کے متعلق حضرت کا حسب ذیل ارشاد تحریر ہو: ”اول توہنک میں (دروپہ) جمع نہ کرنا چاہیے لیکن اگر جمع کر دیا تو یہ بہتر ہو کہ جو نفع وہاں سے ملے اس کو لیکر مسکین کو دیے اور اس اطلاع کی ضرورت نہیں کہ یہ سود کا ہو اور اگر کوئی شخص خود ہی مسکین اور قرضدار کو بعض اظہار کے نزدیک اس کو اپنی حاجت میں خرچ کرنے کی بھی گنجائش ہو۔“

اس وقت نہ صرف بعض افراد قوم مقروض ہو سکیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر کل قوم دیگر اقوام دنیائے مقابلہ میں حدود پر مقروض ہو سکیں ہو اور کل قوم کی قرضداری اور مسکنت دور کرنے کا یہی ذریعہ ہو کہ اس انداز کیا جواد رہے اور اس کا منافع ذاتی اور قومی اور ملکی کاموں میں لگے پس حضرت کا فتویٰ قوم کے حق میں اب حیات کا کام دے گا۔

(ب)

اس اخبار بار سال کی مجلس ان خیالات کی اشاعت ہو ایک جلد میرے پاس قیمت یا بلا قیمت یہی کہ صورت ہو بھیکر ممنون فرمائیں۔ مذکورہ بالا کتاب کی فہرست یہ ہے:-

۱۔ علم المیشت۔ مصنفہ مولوی محمد الیاس صاحب برنی۔ یکم لے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پروفیسر

عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن قیمت یہ

۲۔ مسئلہ سود و تجارت قومی۔ مرتبہ دفتر وطن لاہور قیمت ۱۰

۳۔ مسئلہ سود پر علماء مصر کی بحث۔ ترجمہ مولوی محمد زید صاحب مولوی فاضل مطبوعہ

خادم تعلیم اسٹیم پریس لاہور قیمت ۷

۴۔ روض الربی فی حقیقتہ الربوا۔ مصنفہ مولوی محمد حسن صاحب فیضی۔ متوطن بہین ضلع حلیم

مطبوعہ خادم تعلیم اسٹیم پریس لاہور قیمت ۸

۵۔ رسالہ جوار سود۔ مصنفہ مولوی محمد عبدالصمد صاحب متوطن بلند شہر قیمت ۳

۶۔ نوٹ کے متعلق سب مسائل۔ مصنفہ مولوی مفتی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قیمت ۳

۷۔ فتاویٰ عمریری۔ مطبوعہ مطبع مجتہبی۔ دہلی

۸۔ صحیفہ حرمت ربوہ۔ مولوی محمد نظام الدین حسن صاحب بی۔ لے۔ ایل۔ ایل۔ بی

نیو تنوی۔ وکیل لکھنؤ۔ بلا قیمت

۹۔ تاریخ سود و انگریزی۔ مصنفہ انریل خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم متوطن پانی پت

جود دفتر وطن سے مل سکتی ہے۔ قیمت تخمیناً ۷

۱۰۔ علماء دین سے گفتار اور عقلا و دنیا سے استدعا۔ نوشتہ مولوی محمد

ناظر حسن صاحب نعمانی دیوبندی۔ مدرس اول مدرسہ عالیہ سککھتہ۔

۱۱۔ مضامین نسبت اصلاح محمد بن سوساٹی زبان انگریزی مصنفہ

(ج)

دلاور حسین احمدی لے کلکتہ۔ مبلوہ تحیکرا سینک اینڈ کو۔ کلکتہ

اس رسالہ میں میں نے مسلمانوں کے ماضی اور حال پر نظر کر کے اور ان کے اندیشہ مستقبل کا اندازہ کر کے آئندہ کے لیے چند تدابیر عرض کی ہیں جو غور و بحث کی محتاج ہیں۔ اب ارکان اور بزرگان قوم کی خدمت میں عرض ہے کہ اس اہم مسئلہ پر جس پر کہ مسلمانوں کی بقا کا انحصار ہے توجہ فرما کر جس صورت میں مناسب سمجھیں اظہار خیال فرمائیں اور مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے کوئی دستور العمل قرار دیکر اپنے حلقہ اثر میں اس کی اشاعت اور اس پر عمل درآمد کی کوشش فرمائیں۔ اس امر کی ہرگز ضرورت نہیں کہ اول کل ملک کے لیے کوئی مرکز قائم کر کے وسیع پیمانہ پر کام کیا جائے بلکہ حضرت در محدود دائرہ میں مقامی کام کیے جائیں گے اسی قدر کامیابی کا زیادہ امکان ہوگا۔

طفیل احمد منٹولن منگلور ضلع سہارنپور

ولایت منزل علیگڑھ۔ یکم مئی ۱۹۲۰ء

اطلاع

198

رسالہ ہذا انجیر نظامی پریس ہدایوں یا ڈیوٹی بک پورٹریٹ لٹریچر علی گڑھ سے مل سکتا ہے جو صاحب جس قدر جلدیں چاہیں طلب فرمائیں۔ قیمت قسم اول فی جلد ۱۲۰۰
قسم دوم ۸۰ علاوہ محصول ڈاک۔